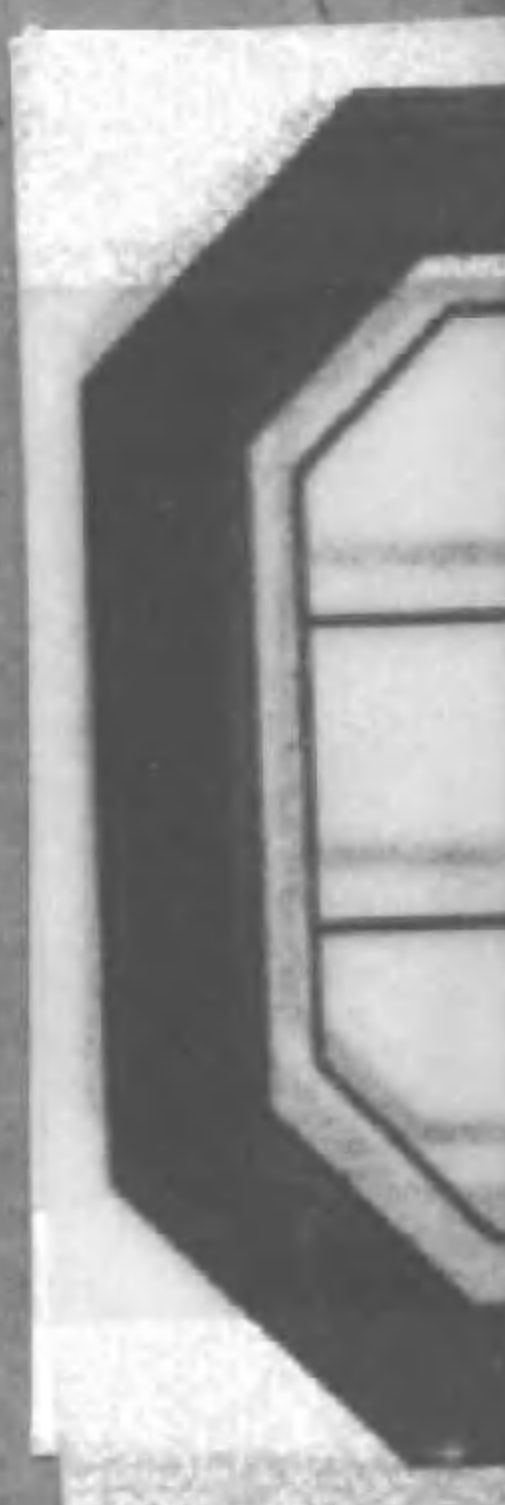

劉錦標先生著

易理中正論

關東印書館發行

唐

宗

正

贈

劉錦標先生著

易理中正論

關東印書館發行

劉子說經：鑑：校書天祿脩其誠
易理中正鑑物形弥徧天地昭神明
大哉乾元四時行剏健中正純粹精

乾元為主始而亨利貞育生回性情
剏之名也生與成健之名也成且生
無過不及以中名其立不偏正則貞

斯篇取精而用宏劉子之學曠與象
西方能克蘭經導之中心還太清
有物有則有典型贈之劉子系心靈

東西聖人先民程劉子易學吾所憑

冠嘉先生以易理中正海見贈盟誦一通至

渡敬佩因以回經譯本教誨還贈並索以待即希

教正 辛未清蘇月馬福祥并後於新都寓齋

序

予自丁卯春卜宅於瀋陽西關之成平里。得與錦標劉子爲鄰。劉子少學於北關第一中校。曾從予遊。別久重逢。欣然懷抱。朝夕相思。輒復過從。風霜雨雪不得而阻也。劉子於談次喜涉易理。其案頭常置關於易學之典籍數種。予初視之。謂亦時下少年緣飾經術。自掩獷俗。以爲交遊光寵之近習然耳。未幾劉

子乃有龍沙之行。余亦以教授錦州交通大學去藩。寢尋數載。相見時希。己巳冬。劉子乃遣其戚某。贇所爲易稿。鄭重附書。存予錦寓。具言欲求是正。并題序意。予啓而觀之。則蔚然巨帙。陳於目前者。即所爲易理中正論者是也。余旋又遷職省府秘書。僦覓寓所。遂徙家族。整治衣書。凡四閱月。覽觀始竟。乃援筆爲之序。曰神州學術萬端。要無不統攝於六

藝六藝之書。禮以節人。樂以道和。書以道事。詩以達意。春秋以道義。各著所長。以輔世而治民。其能不具一體。兼綜萬有。發揮陰陽。牢籠宇宙。溝通天人。綱紀庶彙。示生民以惠迪。去逆持躬。處世之通軌者。莫易若也。夫連山歸藏。無稽矣。今所傳者。爲文卦。周爻。孔繫之易。其略以太極陰陽八卦。六十四卦。三百八十四爻。爲經。緯之剛柔比應。初上之幾。而要

歸於中正。中正之說。以陽爻一居一三五。陰爻二居二四上。曰正。陰陽爻居二五皆曰中。陰爻居五。陽爻居二。皆曰中而不正。陰爻居一四六。陽爻居一三。皆曰正而不中。陰爻居一三。陽爻居四六。則曰不中不正。陰爻居二。陽爻居五。則曰既中且正。不中不正。則悔吝不利。或中或正。則貞吉無咎。既中且正。則大吉無不利。夫是以能類萬物之情。窮天下之變。

成天下之務。決天下之疑。蓋自文周孔子之
易義傳。而吾華開國以來。堯舜禹湯所以御
世。率民建中。允中執中之心傳。乃以共明大
備。犁然有軌迹之可循。乃後世里巷之儒。師
心授受。宗派紛綸。或依託於讖緯。或附會於
卜筮。略象而求數。舍人而言天。旁趨歧出。治
絲益棼。無怪乎眉山蘇氏之論易有探之洞
洞。索之冥冥。童而習之。白首而不得其究竟。

之嘆也。善哉劉子乃能於晦茫否塞之餘。秉其神悟。挺然孤進。獨以中正之理說易。其志之卓。功之劬。爲不可及矣。吾嘗縱覽古今。而知自漢以來。神州士大夫之學。不外考據義理兩種。其造端之初。要各有其所執持。迨其末流。則考據者窮搜多識。破碎穿鑿。互矜眩博。其極也如市徼之省記戶籍。義理者播弄游詞。天矯滑突。自詭淵睿。其極也如巫師之

欺罔婦孺。迨一旦門戶大通。異聞淫集。以紛靡詭譎之波流。襲中無主的之士庶。遂不覺卹然駭然。盡棄其故而一。惟新說是驚。異言之是耽。曠觀宇內。非無少數有心人。硜硜自矢。以保存國粹爲職志。拭一問其保存之方策何若。則亦惟挾其所得破碎之考據。天矯之義理。誦說於師友之間。以冀有所維繫。而不知此時此際。人間何世。大道絕續。所爭一

息倫類人禽。祇判一綫。有如七八月間。淫霖連圻。山洪奔湊。大河之水。騰湧汧淥。行且橫潰。田廬爲壑。人民其魚。曾不旋踵。有故道焉。決而注之。長櫓大舳。邪許一呼。滔天洪濤。順流入海。乃徘徊瞻顧。不此之務。或覆一簣。以冀堰障。或鑿一溝。以求宣洩。曾何足以殺方張之勢於萬一。而在泰西則以數千年馳逐物質科學之弊。引起前古未有之歐洲大戰。

痛定却顧窮極思返。乃覺其先民所有宗教哲學之緒餘。不足以遏方來之人禍。於是有
一二達者。憬然自悟。以爲吾華民族立國四千餘年。休明樂利。撓之不屈。揉之不散。繼繼繩繩。日以偉大者。必有所在。不恤回心易慮。轉而求諸東洋文明。以爲補救。因於各大學中。競設中國學術講座。以相探究。而在中國方在紛紜驚亂之中。所謂至德要道。早已淪

胥亡失。莫知所屈。而一般庸妄之徒。輒貿然以市徼式之考據。巫師式之義理。應之。使彼方之人。相與盲從。冥索於破碎天矯之中。窮力盡氣。而不得其究竟。則又必蘧蘧自覺曰。東洋之文明。不過如是如是。失望之餘。飢不擇食。亦祇有羣趨曹好。飲酖止渴。相胥以入於所謂唯物史觀。賸餘價值等之偏宕新潮中。以求身心之苟有歸着而已。余爲是懼。因

於前年有學者心理學之著。以爲解除迷溺。指導羣倫。端在學者。而著誠去僞。權衡是非。則在乎一心。欲矯正羣倫。使不流於妄執。必先矯正學者之心理。使克保持其健全。夫是以能治學而學以不妄。夫是以能導民而民以遂生。故直認救世之要。以治學者心理爲第一步。不意劉子乃超越前進。已就余所有待未遑者而竟斐然有成也。仲尼氏曰易有

聖人之道四。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。易之所包者如此其宏。故無宗教迷惘沒溺之習。而足以檢束羣倫。納於軌物。無科學奇淫流蕩之弊。而足以利用厚生。庇賴萬世。驟焉窺之。渾渾灏灏。若無涯際。循其緒而理焉。有統系。有方體。徵之於自然。驗之於人事。乃覺有推而皆準。吾華立國四千餘年。休明樂利。撓之。

不折。揉之不散。繩繩繼繼。日以偉大者。胥恃乎此。溯山脈而躋崑崙。窮河源而探星宿。蓋惟中正之理明。而後易學明。易學明。而後神州羣聖相傳。修齊治平之學。乃無不明。所謂不朽之盛事。經國之大業。其在是乎。予少更憂患。轉徙四方。甫逾五十。已衰且憊。方俟生事稍定。將嚮所爲學者。心理之舊稿。整理而補充之。使之明晰可觀。已無餘願。劉子勉之。

哉。當此人欲橫流羣生惶駭。潰潰沸沸。莫所適從之會。正如蒙之四困暗而待發。否之上。傾毀而將通。磁基乘勢。有志竟成。救民救國。救世之道。其在斯乎。劉子勉之哉。

中華民國十九年天中節武進楊成能撰

編輯大意

一、人各一心。心本虛靈。有時而昧者。其病在僞。在偏。在過。在不及。古今聖賢。救正之方。或以宗教。或以哲學。或以禮儀。各因時代而殊其方策。惟易之書。卦畫於伏羲。辭繫於文周孔子。象爲物質文化之胚胎。辭爲精神文化之本源。因利害得失之觀念。使就大中至正之恒軌。有統系。有方體。絕不受時代之影響。惟自漢以來。理數相爭。莫知適從。驟焉觀之。難得究竟。不揣謏陋。爰按之科學方法。詳爲整理。務使研究者一覽了然。舉吾人動靜云爲。俱與卦之象。爻之義。隱相契合。因其時間環境與

肆應之中正與否。而吉凶悔吝以之。庶幾理明辭達。抉去意思之偏。矯正感情之過。奇偶相生。剛柔相濟。以就於時中之道。則區區之旨耳。

一、開卷而讀䷀爲天。乾元亨利貞之文。則茫然如瞠禪偈。因不識六畫之由來。亦不解作易之意義也。本編所研究者。乃易之理。非註釋易經。故先將易之意義。卦之構成。易與人生之關係。易與中國文化之關係。乃至卦象之比擬。時代之影響。叙爲總論四章。列之卷首。庶俾研究者得以順緒而理。不致探之洞洞。索之冥冥之嘆。其餘即爲各卦分論。

一、各卦分論者。按每卦卦象之理。本於辭傳之文。詳考其因果現象而加以論斷者也。由卦至傳。凡歷四聖。理已盡。義已明。後世釋經。或故意穿鑿其理益晦。或註後加註。或引申古註。其理益歧。求一卦之大意。非澄心渺慮。探索數日不可得。一卦之難也如是。而欲通觀六十四卦之究竟。考其與人生之若何關係。其事之匪易蓋可知矣。夫簡則易知。易則易從。如是繁難。非易之所謂易也。本編各卦分論。力去枝節之蔽。以卦象爲題。彙總辭傳之義。務使研究者一舉目間已得卦象爻位之大概。時間環境之關係。中與不中之吉凶悔吝。并將經之原

文。摘註於各題之後。以見所本焉。其後殿以結論。

一、結論者總結六十四卦之爻義者也。夫研究易與他書異。在他書有時亦可選章摘句而讀之。而在易則非淹貫全體不能以明瞭。故在六十四卦之後。再概括言之。使研究者益易了然耳。

一、易經二篇傳十篇。古時原不相混。費直王弼。乃以傳附經。而程子從之。至呂大防呂祖謙。朱子諸儒。以爲應復其舊。自清明以來。又多以傳附經。本書意在發揮卦爻概義。便於流覽起見。仍復古本之舊。傳十篇。選集先哲註釋。另附於後。以便參考。

一、本書之編述。計分三部。一說中、二易理中正論、三易經集註。因出版困難。先將易理中正論出版。至於其餘二部。俟諸異日。

劉錦標識

易理中正論

卷上

編輯大意

目錄

引言

第一篇 總論

第一章 易之意義

第二章 卦之構成

第一節 原卦

第二節 卦名

第三節 彖辭

第三章 爻

第一節 九六釋

第二節 爻位

第三節 爻辭

第四節 比應

第五節 中正

第四章 研究易理所應注意者

第一節 宜先明卦畫

第二節 環境 時間 陰陽三者之關係

第三節 爻位圖解

第四節 八卦之性象

第五節 卦變宜明

第六節 易理縱貫萬古不受時代影響

第七節 乾坤二卦不同於各卦

第二篇 上經各卦分論

乾論 坤論 屯、論 蒙論 需論

訟論 師論 比論 小畜論 履論

泰論 否論 同人論 大有論 謙論

豫論 隨論 蠱論 臨論 觀論

噬嗑論 賁論 剝論 復論 无妄論

大畜論 頤論 大過論 坎論 離論

第三篇 下經各卦分論

咸論 恆論 遯論 大壯論 晉論

明夷論 家人論 睽論 蹇論 解論

損論 益論 夬論 姤論 萃論

升論 困論 井論 革論 鼎論

震論 艮論 漸論 歸妹論 豐論

旅論 巽論 兌論 渙論 節論

中孚論 小過論 既濟論 未濟論

第四篇 結論

孔子十傳集註

彖上傳 彖下傳

象上傳

象下傳

繫辭上傳

繫辭下傳

文言傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

易理中正論 卷上 目錄

易理中正論

營口劉錦標冠豪編著

引言

夫吾國立國數千年來。宗教思想未見發達。而西洋反恃宗教以維持人心。科學至今西洋已日新月異。而吾國未見少有進步。揆其遠因。實乃由於文化淵源之不同故也。考吾國文化始於伏羲畫卦。夫卦象者。哲學之思想也。由是哲學之思想。推演而生天文、地文、倫理、數學、醫卜、星相、諸學。雖非宗教。而具有維持人心之力。雖無科學之經驗。亦有適用之效能。加以歷代哲人輩出。日演日深。故雖能

容佛景回耶各宗教之入中國也。終以哲理入人已深。而宗教始終不得大肆發展。然以士大夫習於窮理之研究。概括之智識。因而哲學之思想日見發達。而略其經驗方面之研究。故乏物理化學之發明也。若西洋自開闢以來。即教祖代興。凡所謂自然界、人事界、均歸宗教範圍研究。毫不容個人思想雜於其間。如古代哲學家、蘇格拉底被詆爲異端邪說。侮蔑國教。蠱惑青年。而處以死刑。其最著之實例也。然而世界進化思想發達。人既不敢談形而上之學。以與宗教抗。則棄而研究形而下之科學。分門別類。而求其處處之實驗。故至十九世紀。科學已握有西洋思

想界之霸權矣。降至今日。科學、哲學、宗教、已成思想界三系統。漸入調和之景象。而爲各文明國家之精神矣。惟我國既不重視宗教之信仰。又乏科學經驗之研究。只有哲學思想爲數千年來立國之真精神。吾人豈可不深加研究乎。夫易之卦象。既爲中國哲學之本源。故欲研究中國哲學。不能不首先研究易也。且夫世之所稱爲哲學之書者。無慮千百。雖均稱根本原理之學。考其能如易之足以爲東方文化之淵源。有數千年之勢力者。尙不可得也。故居今日。欲研究東方文化。亦宜先從事於易。以考其所自始耳。

然夫易之爲書也。雖含有唯物論宇宙觀等哲學之意味。然其彖爻辭之要。在除僞去偏救過勉不及。平和陰陽變化氣質。期至於大中至正之歸耳。夫中則不偏。無過無不及。自古道統相傳。以此爲訓。故允執厥中者。堯之所以授舜也。人心惟危。道心爲微。惟精惟一。允執厥中者。舜之所以授禹也。夫堯舜禹天下之大聖也。丁寧告誡。不過中之一字。則天下之理豈有加於此哉。凡所謂六經也。所謂孔孟之言也。所謂學庸也。一言以蔽之曰。制其過。勉其不及。克其邪。除其偏。引之於中正之道而後已。近古之宗教家首推穆罕默德。而穆罕默德以克蘭經爲依皈。讀克蘭經

者。以祈上帝導我人於中正之道爲首章爲終結。此中正之說見於西方經典者也。蓋天下事事物物一得乎中。則無不當。無不久。無不善。故子思曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。惜乎近代尙言而不尙行。務文而不務道。本其喜新好奇之心而立論。故不偏於過激。則流爲腐化。求如易象所示。雜而不純。過與不及之凶。咎悔吝。處中得正之吉。無咎悔亡者。而不可得也。夫易之言中也。以六十四卦假示動靜。有六十四個時遇。一動一靜。有卦之象焉。有爻之義焉。時之果當。雖湯伐桀。武王伐紂。不失爲大過之中。時之不遇。雖文王箕子。亦遵明夷之貞。蓋隨時隨遇。而有時中。

之教也。既通於古。亦可合於今。行於中國不悖。行於外洋亦可免咎。實可謂潔靜精微之教也。

第一篇 總論

第一章 易之意義

溯我國學說。易爲最古。關係東交^方文化亦最深。班氏固曰。六藝之文。樂以和神。詩以正言。禮以明體。書以廣聽。春秋以斷事。五者蓋五常之道。相須而備。而易爲之原。故曰易不可見。則乾坤或幾乎息矣。言與天地爲終始也。然則易之爲書。其定義如何。則古說紛紜。茲擇其意義較顯者。分述於下。

孔子作繫辭曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。（張氏栻解之曰。既懼其始。使人防微杜漸。又懼其終。使人持盈守成。要之以无咎而補過。乃易之道也。）

孔氏穎達曰。易者變化之總名。改換之殊稱。鄭氏康成作易贊及易論云。易一名而含三義。易簡一也。變易二也。不易三也。周簡子云。不易者常體之名。變易者相變改之名。

程氏伊川曰。易變易也。隨時變易以從道也。

綜以上之說。則易之爲書。乃指導人心行爲。由不正隨時而變於正。不善隨時而變於善之學也。蓋古之聖人。仰觀天文。俯察地理。見天地間萬事萬物。無非陰陽二元理。演之爲四象。再演之而爲八卦。重之而爲六十四。上究造化所以然之理。下示人事當然之則。以此爲教也。上焉者明其理。隨時變易以就於道。下焉者示以象。假卜筮以說易。非爲卜筮而作易也。此易之所以爲五經之原。而與乾坤爲終始也。自漢晉間學者。淫於象數。此理不顯。至王弼程伊川歸之於理。平易精實。有補於修齊治平之道。朱子雖宗尊程伊川。然終以易爲卜筮作。以後學者又多不求其

旨趣。有清一代。理數并重。程朱并尊。終以數盛理晦。而不得窺先聖設教本旨。此書本之於理。以傳經義。務使體之於身。驗之於事。無有不合焉。程子曰。得其義象數在其中矣。

第二章 卦之構成

第一節 原卦

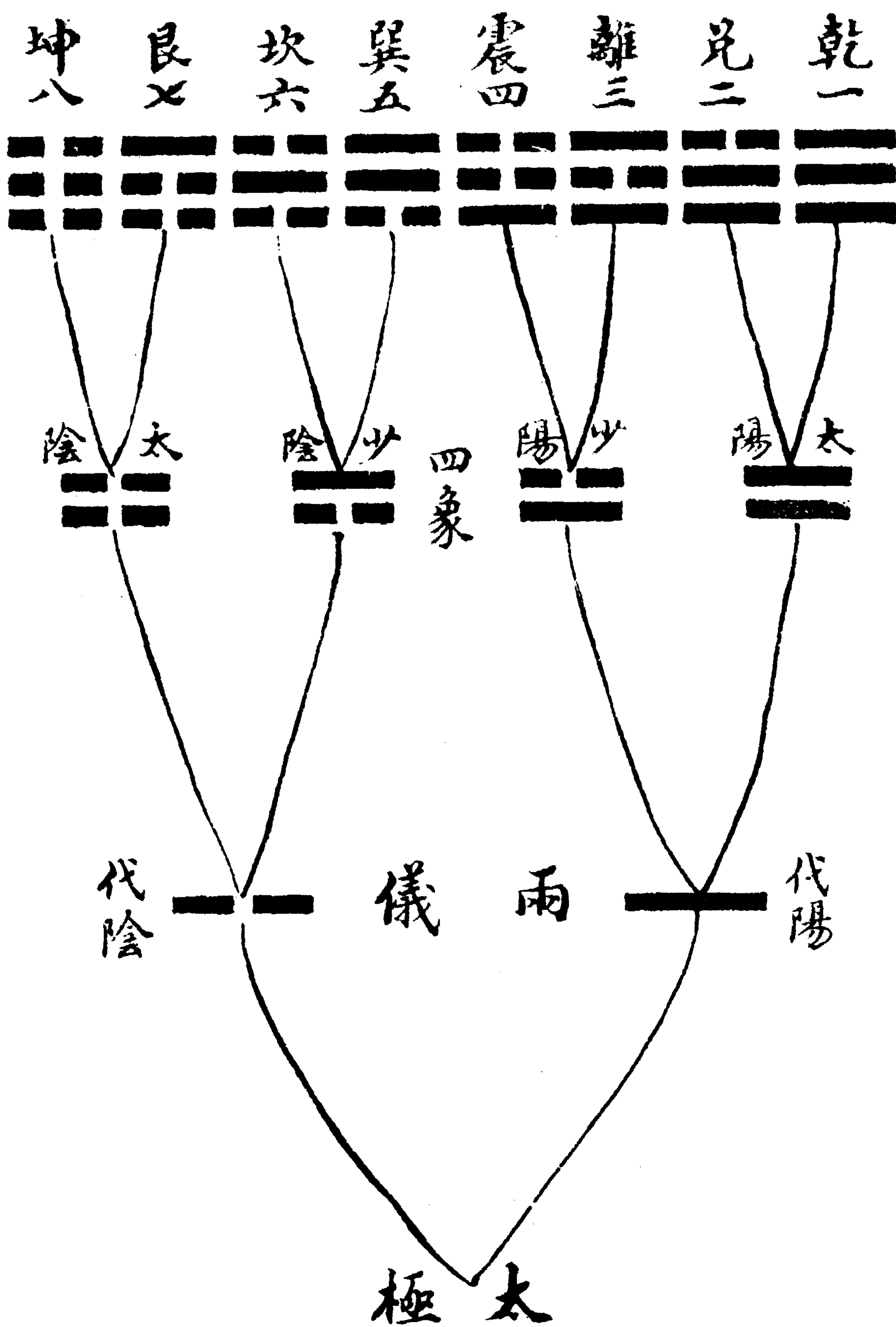
卦者掛也。言懸掛物象以示人也。故謂之卦。繫辭曰。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始畫八卦。又曰。易有太極。以生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。蓋盈天

地間莫非太極陰陽之妙。聖人於此仰觀俯察。固有默契於心矣。遂畫以象之。如陽畫一。陰畫一。是爲兩儀。又於陰陽上各加一陰一陽。如少陽二、太陽二、少陰二、太陰二。是謂四象。此時仍不能盡萬物之象。於是又於四象之上。各加一陰一陽。如乾三、兌三、離三、震三、巽三、坎三、艮三、坤三。是謂八卦。取三以象天。三以象澤。三以象火。三以象雷。三以象風。三以象水。三以象山。三以象地。繫辭云。八卦成列。象在其中矣。是也。今之作文學史者。均謂八卦者。象形文字也。以此。但初有三畫。雖有萬物之象。於萬物變通之理。猶未能盡。故更重之。而有六畫。備萬物之形象。窮天下之

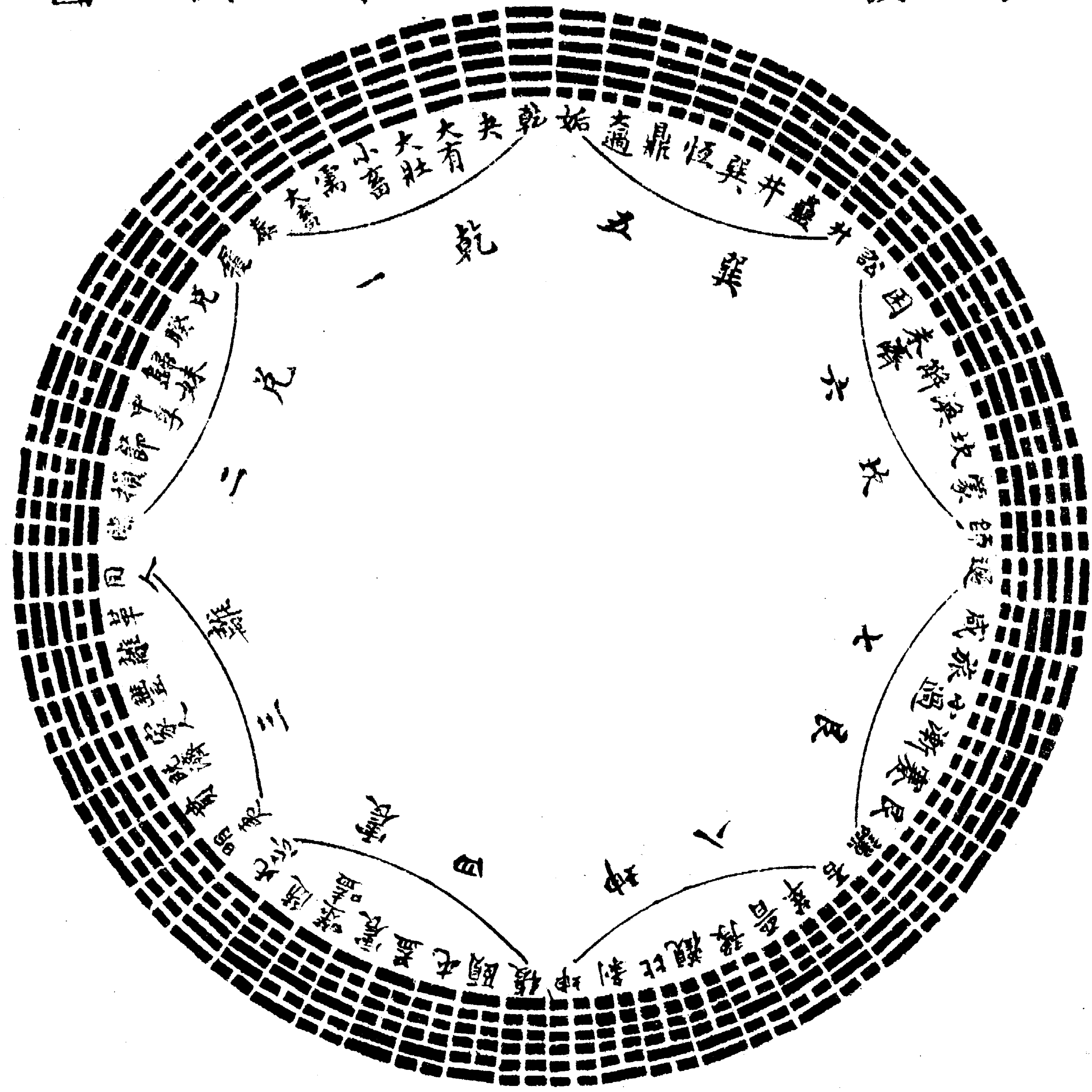
能事。故六畫成卦也。

伏義氏始畫八卦圖

附邵氏雍圖二

伏義六十四卦圓圖

第二節 卦名

卦有六十四。卦名即有六十四。名者何也。因其卦義卦象卦理而名以屯、蒙、需、訟、師等名者也。夫屯蒙需訟師者。乃人事界動靜時間變化之殊稱。故王氏通曰。卦也者。著天下之時也。爻也者。倣天下之動也。趨時有六動焉。吉凶悔吝所以不同也。

第三節 彖辭

夫卦下繫之辭。如元亨利貞之類。謂之彖。文王所繫。蓋統論一卦之體。明其所由之主也。如蒙則以二爲師。師則以二爲丈人。其義皆定於彖。爻辭不過因之而逐爻細別耳。

大傳曰彖者材也。蓋彖言成卦之材。以統卦義也。故知者觀其彖辭則思過半矣。

第三章 爻

第一節 九六釋

一卦之中。陽爻一皆代曰九。陰爻一皆代曰六。何也。孔氏穎達曰。陽爻稱九。陰爻稱六。其說有二。一者乾體有三畫。坤體有六畫。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。其數六。二者老陽數九。老陰數六。老陰老陽皆變。周易以變爲占。故稱九稱六。來氏知德曰。陽曰九。陰曰六者。河圖洛書五皆居中。則五者數之祖也。故聖人起數止於一二三四五。叁

天兩地。而倚數。叁天者天之位三。天一、天三、天五也。兩地者。地之位二。地二、地四也。倚者依也。天一依天三。天五而爲九。所以陽皆言九。地二依地四而爲六。所以陰皆言六。一二三四五者。生數也。六七八九十者。成數也。然生數者。成之端倪。成數者。生之結果。故止生數起耳。按以上二說。來未氏本繫辭天叁兩地而倚數。及天一地二天三地四天五地六立義。似乎較孔氏爲近理耳。

第二節 爻位

每卦如䷁以初畫自下而上。故稱下爲初。以次爲二三四五上。此位之稱也。大傳曰。其初難知。其上易知。本末也。

蓋初當位之下。事之始也。以陽居之。或恐其不安於分也。以陰居之。則恐其懦弱不足以趨時也。故曰難知。上乃事之終。時之極也。其義之善者。或不必勸。則直言其吉也。勢之惡。或不可解。則但言其凶。難之將出。則示以可由之方。事之既成。則告以可保之道。故曰易知。此二爻雖有時而因才之剛柔。爻之應否而取義。然終不及始終之義重也。二與四皆陰位也。以陽居之。若九二九四。九二以其剛而得中。故可有爲。九四以其近時尊之位。未免有僭逼之嫌。故傳曰二多譽。四多懼也。若以陰居之。如六二六四純柔近尊。而有順從之美。六二以其柔中也。雖不可有爲。亦可

免咎耳。

六位之中。三爲難處。當上下之交。內外之際。其位屬陽。若以陽居之。如九三。雖正而未免過剛。若以陰居之。如六三。又有不正之累。

五居上卦之中。象一時之主位。爻位之德莫精於此。以陽居之。如九五。則是陽剛中正。以陰居之。如六五。雖不可有爲。以其虛中。亦可免咎。故傳曰五多功也。

第三節 爻辭

爻辭者。每爻所繫之辭也。如初九潛龍勿用之辭。乃周公旦所繫。王弼曰。爻者何也。言乎變者也。變者何也。情僞之

爲也。是故情僞相感。遠近相迫。愛惡相攻。屈伸相推。非天下之至變。其孰能與於此哉。是故卦以存時。爻以示變。

第四節 比應

夫時有消息盈虛之變。位有上下前後左右之異。德有剛柔善惡之別。此三者皆吉凶悔吝之根。然其發動亦多由彼己之交而起。所謂彼己之交者。比也。應也。應者何。上下卦體相對應之爻也。如䷇初與四、二與五、三與上是也。比者何。逐位相比連之爻。如䷇初與二、二與三、三與四、四與五、五與上。是也。凡比與應。必一陰一陽。其情乃相求而相得。若以陽應陽。以陰應陰。則謂之無應。以陽比陽。以

陰比陰。則亦無相求相得之情矣。夫易中比應之義。惟四與五比。二與五應。爲最重。蓋以五爲尊位。四近而承之。二遠而應之也。然近而承者。則貴乎恭順小心。故剛不如柔之善。遠而應之者。則貴乎強毅有爲。故柔不如剛之善。是故大傳曰。二與四同功而異位。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。孔夫子此條實全易之括例也。

第五節 中正

以陽爻之九。而居陽位之三。與以陰爻之六。而居陰位之四。謂之正。二五各居上下卦體之中。謂之中。如以九居三。

謂之純陽得正。以九居五。謂之陽剛中正。以六居四。謂之純陰得正。以六居二。謂之陰柔中正。以六居五。以九居二。均謂之得中。夫所謂純陽得正。純陰得正者。猶之乎內明而外明。內剛而外剛。內柔而外柔。知之爲知。不知爲不知。表裏如一。心口無異。直而不曲。純而不雜。無偏私。無詐僞之謂也。若不得中。只得正之爻位。如六四九三。因其純剛純柔也。有時善。有時不善也。尤不如中之純善也。故程子曰。正未必中。中則无不正也。周子茂叔曰。剛善剛惡。柔亦如之。中焉止矣。蓋中則不偏。無過無不及。所謂不偏者。不偏於理論。亦不偏於感情。不偏於己。亦不偏於人。不偏

於此方。亦不偏於彼方。不偏於上。亦不偏於下。不偏於古。亦不偏於今之謂也。所謂無過無不及者。用剛時不過剛。用柔時不過柔。不過緩。不過急。不過高。亦不過卑。不過暴。虎馮河之莽漢。亦不爲遇事畏縮之懦夫。不爲羌無節制之縱慾。亦不爲強求寂滅之拂情。不敢自尊自大。亦不肯自卑自小。上下無常。進退無恒。時進則進。時遯則遯。無可無不可。所謂從容中道。所謂君子時中也。故天下萬事萬物。一得乎中。則無不當。無不久。無不善。精神界如是。而物質界亦如是。此書本之陰陽。歸之中正。俾人自抑其過而勉其不及。揅其偏。除其蔽。求得乎中正之理而已。

第四章 研究易理所應注意者

第一節 宜先明卦畫

在中國則如研究經史子集。在外國則如研究哲學宗教。苟能於字句得其解釋。則其理自通。其義自詳。惟研究易理則不然。必先看卦畫之如何演成。其上下卦之如何示象。如☰爲天爲健。☷爲地爲順。☵爲水爲陷之類。再旁考比應各爻屬陰屬陽。如二與五一與四相應。二比三。三比四。四比五之類。察其環境所關。求其命名之所在。則按辭索解。始能了然。若遺置卦畫。先求繫辭之句讀講解。則不特易理不得而明。且將失辭傳之旨趣矣。

第二節 環境 時間 陰陽三者之關係

人生於世無論時局如何變嬗。要不能離羣索居。雖一小團體亦必有指導者。與被指導者。養育者。與被養育者。治人者。與被治者之關係。有此關係則有上下左右之說。上下左右者。即吾人之環境也。卦之比應。即說明環境之關係也。如二與五、初與四、三與上之應不應。乃上下之關係也。二比三、三比四、四比五。則左右比肩之義也。時間者。乃吾人行爲上遭際之命名耳。如云遇有困難。某事不明瞭。與人犯口角之類是也。易者因此類之現象而命卦名。故曰卦者時也。例如事業初興。而遇困難。則名曰

屯。事有未明。理有未通。則名曰蒙。與人口角。而名曰訟。小人得志。君子宜引退。則名曰遯。衆君子協力排去一小人之時。則名曰夬。等是也。

陰陽者。乃相對之稱。如凡陽者屬明。凡陰者屬暗。若甲乙丙三人。甲明於乙。乙明於丙。甲對乙則甲爲陽。乙爲陰。乙對丙。則乙爲陽。丙爲陰矣。且陰陽之指事。隨時可通。如陽爲男性。陰爲女性。陽爲大。陰爲小。陽爲剛。陰爲柔。陽爲實。陰爲虛。陽爲明。陰爲暗。在心理上意識理解屬陽。感情屬陰。在行爲剛強者屬陽。柔弱者屬陰。然亦不可看得太死。如陽爲君子。陰爲小人。是在夬卦時。假陰爲小人。若在他

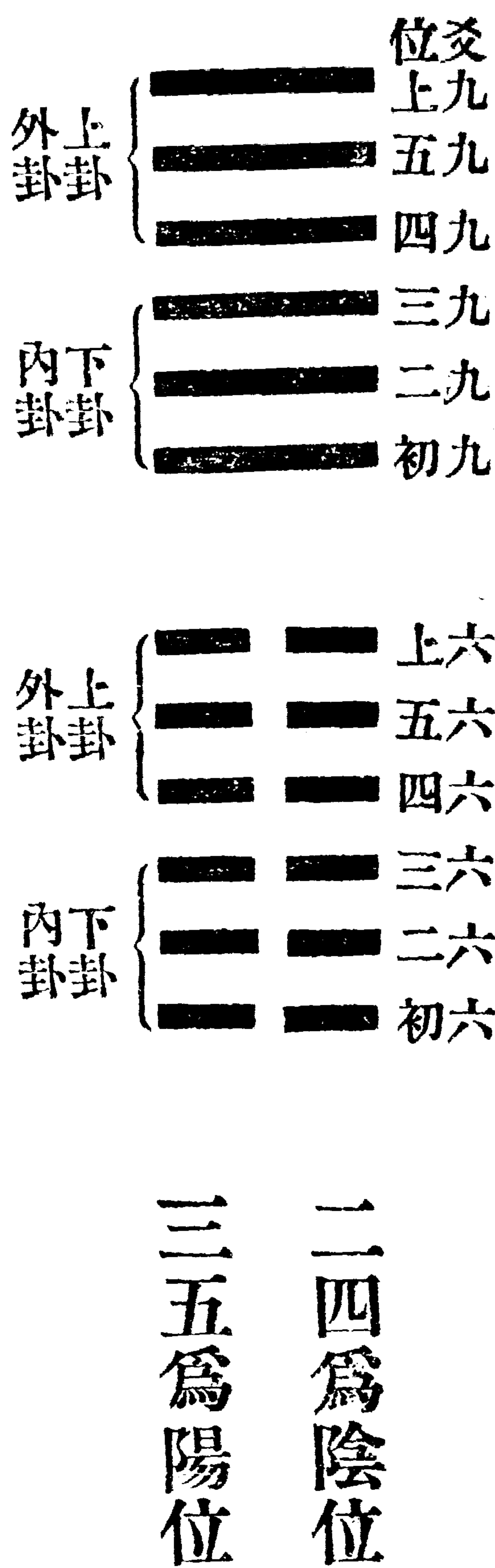
卦。又須因時取義矣。

統而觀之。所遇之時間。所處之環境。本身與人相較之陰陽剛柔三者。爲吉凶悔吝之因。而吉凶悔吝爲三者之果。辭者說明其因果之所以然者也。故讀易不可視爲辭章。不可視爲古典。不可視爲玄理。每閱一卦。務須深思默想。求其事理人情之所在。由因尋果。知果索因。考其辭之所示。意之所在。庶幾理明辭達。自能居易俟命。而得時中之吉。而免行險僥倖之凶咎悔吝矣。

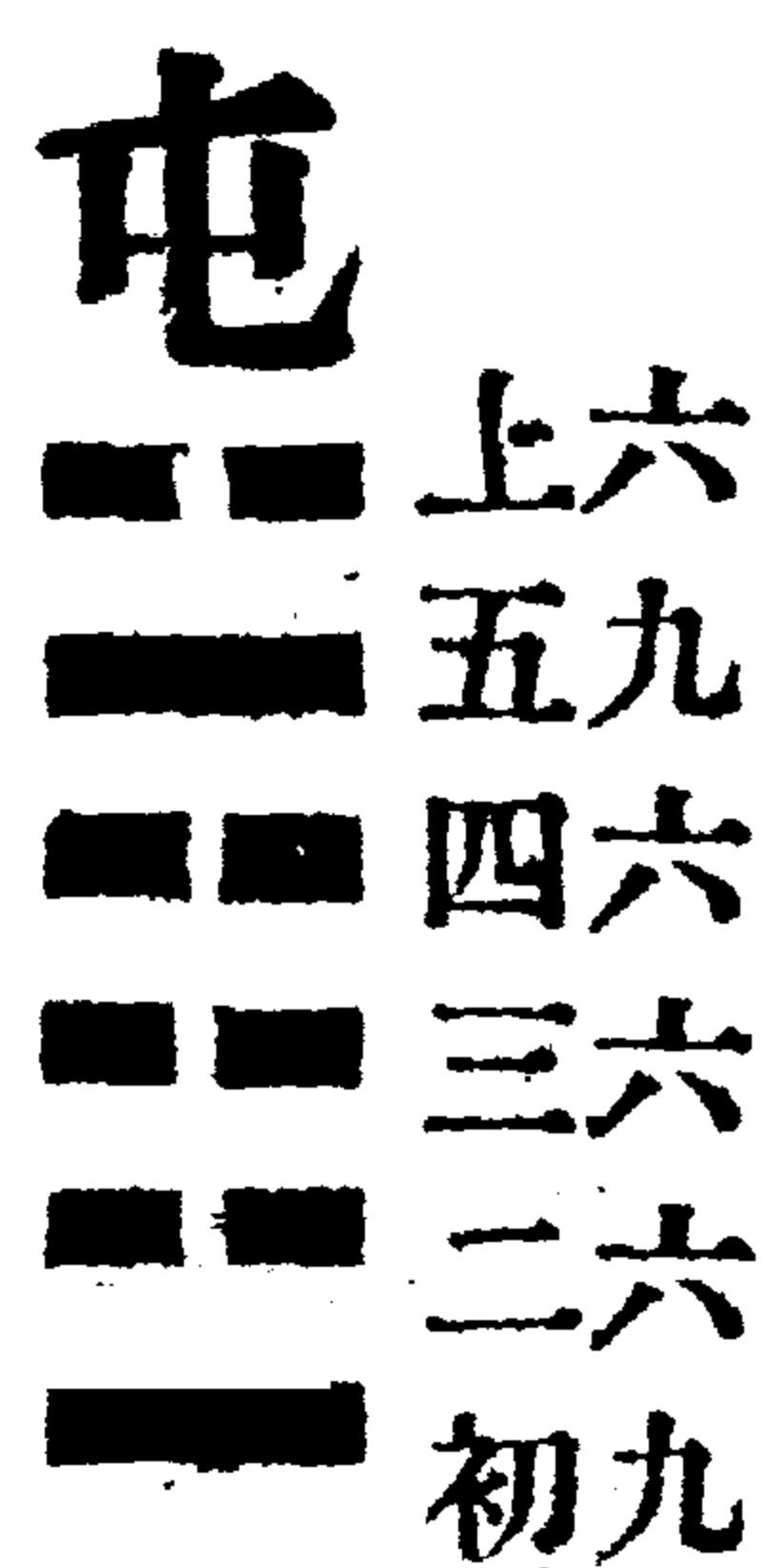
第三節 爻位圖解

按每卦中。均有九二。或六二。初九。或初六。等表示爻位。初

學於此。每易爲之炫亂。茲列一圖。以便省覽。

如圖上卦。亦稱外卦。內卦亦稱下卦。爻只有九六。位有初二三四五上。以上乃陰陽二純卦。其餘六十二卦。均係陰陽爻交錯者也。如

第四節 八卦之性象

屯蒙需訟師之卦名。固因時遇而命之。然何以如是六畫
䷂則爲屯。如是六畫䷃則爲蒙。蓋夫重卦之成。有比
擬想像之意義焉。比擬想像之根。基於上下卦之性象。故
欲明易則不可不先講明八卦之性象也。茲分列於下。

☰乾爲純陽之象。故象純陽之氣。對地言則象天。對母言
則象父。凡陽則屬剛。純剛則爲健。故其性健。以其象天。
天行健。故又象馬。（隨時取義不可拘也）

☷坤爲純陰之象。對天言則象地。對陽氣言則象陰氣。對
父言則象母。凡陰則屬柔。純陰則爲柔順。故其性順。以

其象地。故能任重。任重而順。故又象牛。

䷄ 艮一陽在上。二陰在下。有上接天。下接地之象。故象山。又因其一陽止於上。故其性爲止。本坤卦以三爻變陽。而得艮。故艮又象少男。

䷲ 震一陽伏於二陰之下。陽有上出之義。故其性爲動。天下之動。莫如雷。故其象爲雷。亦本坤。以其初爻變陽。故又象長男。

䷜ 坎一陽陷於二陰之中。陷下也。天下之下。莫如水。故坎象水。其性爲陷。陷險也。亦本坤。以其二爻變陽。故又象中男。

☲離環周陽氣而中陰。其象爲火。故離象火。火光明華麗。故其性爲麗。原本乾。以其二爻變陰。故又象中女。

☴巽二陽氣動於上。而陰隨之。故其象爲風。風行無所不入。故其性爲入。亦本乾。以其初變陰。故又象長女。

☱兌一陰在上。二陽在下。爲反☲之象。對艮而言則象澤。澤能使物光明。故其性爲悅。以本乾。以其三爻變陰。故又象少女。

第五節 卦變宜明

夫易者大中至正。應變無方。所謂應變無方者。每卦可變成六十四卦。再由此六十四卦內。推演之以至於無窮之

謂也。蓋遠之則一元一世。近之則一日之間。或一人、或一事、一物。自始至終。經過之變化。若詳爲分之。其間或由一個時遇。即一卦象。推演至於數十卦象不等。雖其間經過時間之長短。及卦變之多少。非可預定。要不能出此六十四卦三百八十四爻外耳。如建築然。當其初也。議論紛紜。莫知適從。則爲屯之象。因不詳於工程。就有經驗者而問焉。則爲蒙之象。因事而有口角之爭。則爲訟之象。由是或變小畜。或變履。或變爲泰。或變爲鼎。至其建築成功。不知經過多少之卦象焉。若一拘泥焉。不特不能應用易理。反因學易而有作繭自縛之虞矣。

且有時一個時境之中。因其進行上而內包若干之卦象。如當師之時境。由用兵之初。至收兵之日。統爲師卦之象。然在此卦象之中。所經過之屯蒙需訟等卦象。不知有多少。故可稱之曰卦內之卦變。總之易者變易也。若一成而不變。不可謂之爲易矣。

第六節 易理縱貫萬古不受時代影響

或曰易之書。成於太古。有上下階級。男尊女卑之意義。恐非可通行於民主國家也。予應之曰。易之爲書。假陰陽以說理。非因國體政體而立言。則亦不能因國體政體而變更其價值。絕不似民約論。不適宜於君主專制。而聖諭廣

訓。不適用於民主共和也。如泰否二卦。求其所以爲泰者。由於純陰居上。純陽居下。故稱之曰。地天泰。在易陽大陰小。是猶大有權者。能下於陰。弱小民之意。如天氣下降。陰氣上升。而可通泰矣。至於否則反之。陽氣上而不下。陰氣下而不上。猶之乎大有權者。居高位而不下。陰弱小民。居下而不敢上。上下隔核。而成否塞不通之凶象矣。此易對於上下階級之概也。

若再就咸。歸妹。二卦觀之。咸之辭曰。取女吉。歸妹辭曰。征凶。求其所以謂之取女吉者。是以兌之少女。位在艮之少女之上。以男下女。猶之乎求婚之道。男先求於女。是下於

女也。歸妹所以征凶者。由於少女來歸長男也。以其不待求而來歸。故其動也。謂之征凶。至於睽卦之爲睽。由於二女同居。是已預示多妻之非。家人卦。則曰女正位乎內。男正位乎外。是因九五、六二分別男女之責任耳。易豈主男尊女卑乎。

然則易之卦象。既無階級之限制。何以每稱君王。則曰位居九五之尊乎。不知此因其示衆如是也。蓋由於乾卦九五之德。陽明中正。有聖人君天下之意。故沿用之以稱君主。以是後世註易者。有時在每卦均認五爲君位。夫五之位。固有時爲一國之元首。然亦有時爲一家之家長。一團

體之領袖。且在蒙卦。則五爲童。在泰卦。則五爲妹。在明夷卦。則五爲箕子。亦是隨時取義耳。至於卦雖上下排。而在比卦。家人卦。則以上下爲內外。在訟卦。以上下爲彼此。蓋卦之取象。可以縱看。亦可平看。故六十四卦圖爲圓也。陽雖爲大。而陰爲小。然陽非陰。不足以成物成形。且易之爲易。由於陰陽。陰陽者。乃對等之稱也。

第七節 乾坤二卦不同於各卦

夫研究卦象之方法。既如上述。惟對於乾坤二純卦。則不可與諸卦同看。夫乾☰☰六畫皆陽。是爲純陽。坤☷☷六畫皆陰。是爲純陰。夫純陽與純陰之卦。是陰陽尙未交。萬

物尙未生，無可比擬。在人事無所謂環境之比應，亦無所謂吉凶。故乾繫以元亨利貞，是說純陽有此美德。坤繫以牝馬之貞，是說純陰宜有此美德。陰陽之德性，由二卦卦辭及彖傳略已闡發。至於各卦爻位，亦不過將初九、初六、九二、六二、九三、六三、九四、六四、九五、六五、上九、上六之普通性說明而已。故研究乾坤二卦，只求明瞭陰陽之性，與各爻位之性足矣。

易理中正論 卷上 引言

第二篇 上經各卦分論

三三三 下上乾 乾論

（經文）乾元亨利貞。乾健也。純陽之性也。元亨利貞乾之四德。元始而大也。亨長而通也。利遂而宜也。貞正而成也。初九潛

龍勿用。此周公所繫。餘倣此潛藏也。龍陽之代名。初陽在下。未可施用。如龍之潛也。九二見龍在田利見大人。

出潛離隱。澤及於物。利見大德之人以成治道。九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。九三剛強正直宜有

危厲若能終日自疆不息惕懼戒慎則无咎。九四或躍在淵无咎。或躍未定之意。淵上空下洞深昧不測之所。審度進退耳。九

五飛龍在天利見大人。陽剛中正有聖人之德。居最高之位。上九亢龍有悔。亢者過於上而不能下之

意。陽極於上則亢。知進忘退故悔。用九見羣龍无首吉。觀用九是觀用陽之道。無爲首則吉也。

夫乾及純陽之卦。象純陽之氣。在人則天命之性也。盡性莫過聖人。故乾象聖人之德也。邵子曰。不知乾。無以知性命之理是也。乾以一氣之流行循環不已。故繫以元亨利貞四德。元者萬物之始。亨者萬物之長。利者萬物之遂。貞者萬物之成。由元而亨。由亨而利。由利而貞。貞而後元。朱子曰。如春夏秋冬之自然往來不已耳。陽氣有升降之異。如聖德有進退之時。因時因地而有潛見飛躍之不同。初九在一卦之下。象陽氣之在下。潛而未發也。如聖人在側微。其德行未著。然以其性之純。不爲世移。雖遯世而無悶也。九二當下卦之中。象陽氣現於地上。萬物受其氣之流行。得以長養。如聖德已著。庸言已信。庸行亦謹。雖未得尊大之位。然以其道高德重而能化及庶民。乃田間之聖人也。程子曰。舜之在田漁時也。

九三以陽爻居陽位。陽氣過盛。未免有過剛之咎。若能以其乾性剛健之德。日強不息。戒愼恐懼。乾乾而惕。雖危无咎也。九四。陽而居陰。剛而能柔。故能隨時進退。然在聖人。其進也非貪位。其退也非離羣。惟道是歸耳。九五以陽剛中正之德。居上卦之中。有雲行雨施。利及萬物之象。若聖人居至尊。衆賢并起。四海從萬邦寧也。上九陽氣過亢。物極則反。勢盛則傾。動必有悔。能順時而知變。有收歛而無施張。有舍棄而無系吝。則不至於有悔也。若以全卦論。不及中則潛躍。過中則曰惕亢。二五則處上下卦之中。於二則曰見龍在田。利見大人。於五則曰飛龍在天。利見大人。於此已明中德之義矣。雖然乾乃純陽之卦。其德不可與他卦同看。蓋動靜无端。陰陽无始。天下萬事萬物陰陽互宅。雖可分爲二。而實不能相

无也。邵子曰陽不能獨立。必待陰而後立。故陽以陰為基。陰不自見。必待陽而後見。故陰以陽為唱。陽知其始而享其成。陰效其法而終其勞。故獨陰則不生。孤陽則不長。生生之謂易。此其所以不同於他卦也。

坤論

（經文）坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西

南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤為純陰。亦有元亨之德。牝馬順而健。象坤陰之性。宜守正。陽先陰後。陰先則迷。西南陰方。故得朋。東北

陽方。故曰喪朋。安順守於正則吉。

初六。履霜。堅冰至。

陰氣始至則見霜。陰氣大盛則結冰。

六二。直方大。不習

无不利。

柔順正直。謂之直。賦性有定。謂之方。德合無疆。謂之大。六二得純陰之中正。故其德內直外方。而又盛大。不待學習而无不利。

六三。含章

可貞。或從王事。无成。有終。六三才弱志剛。宜含美而正。不居成。功不爲事主。順命而終。此戒體也。六四。括囊。

无咎。无譽。結囊口而不。出謹密之至。六五。黃裳。元吉。黃中色。裳下服。虛。中順下。則大吉。上六。龍戰於

野。其血玄黃。陰盛與陽戰。兩敗俱傷。用六。利永貞。陰道柔而難長固。用陰之道。宜長久貞固。

坤是六畫皆陰。爲純陰之卦。以陰陽氣論。陰氣也。以天地論象地。以男女論女道也。以明暗論暗也。性柔而靜。蓋盈天地之間惟萬物。當乾元資始之時。第有氣而無形。唯坤元一至。則凝成胚胎。以啓成性成形之漸。萬物皆資坤之理與氣以生矣。然非坤之所自爲也。乃因乾之所施而順以成之耳。知乎此則坤道雖主成而成在後。所謂牝馬之貞也。故先乾而動則迷而失道。從乾而動順而

得常。來西南雖同陰爲朋。不如往東北從陽。而有生育之功耳。總之坤之道以安靜守正爲吉。初上二爻始終也。初六乃陰之初生於下。如見霜之初來。其氣雖微。順而長之。將至於堅冰也。以一人論如慾之始生。久而滅性。以國家論。若小人之始進。漸而至於亂國也。上六乃陰升至。上其盛已極。陰至盛極。則不能從陽。不能從陽而與陽戰矣。終至兩敗俱傷。其血玄黃耳。六三以陰居陽。德不純而性不中。若能含章待時。不居其成功。則能有其終也。六四當純陰之卦。以陰居陰。是過乎柔弱者也。故其謹密之狀。猶若結括囊口而不敢出。如是謹密。雖云無咎。亦無譽耳。若六二柔順中正。乃得坤之純。凡坤道之德。六二具其全焉。語其內則心無私曲。坦乎其直。語其外則事皆當理而截乎其方。直方之德光輝盛大。不

待學習无不利也。六五以陰居尊。中順之德充諸內。見諸外。溫和渾厚。是居尊而能下人者也。故獨曰元吉。若以全卦論。陰之始生於下也。則示以戒。內寓扶陽抑陰之意焉。於陰之上升至極也。則明告以陰盛之禍。三四居上下之間。當純陰之卦。位不中不正。於三則曰含章。於四則括囊。蓋明告以處之之方耳。若二五各居一卦之中。故謂二得地道之正。凡以陰居下者宜效耳。內寓進德修業之意焉。故曰君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。五尊位雖非陰之所居。然居五而有虛中從賢之德。是不特吉而且大吉耳。

䷁ 屯 論

（經文）屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯難也。物始生而未通之意。宜守正。未可遽進。推主者。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

磐桓難進之貌。

六二。屯如。邴如。乘馬班如。匪

寇婚媾。女子貞。不字。十年乃字。

班分布不進之貌。字許嫁也。六二陰柔中正。有應於上。而下乘初剛。故所難而邴回不進。

然初非爲寇也。乃求與己爲婚媾耳。但己守正。故不之許。至於十年數窮理極。則妄求者去。正應者而可許矣。

六三。即鹿无虞。惟入于

林中。君子幾。不如舍。往吝。

爲逐鹿无虞。陷入林中。中之象。必致羞吝。

六四。乘馬班如。求婚

媾。往吉无不利。

不能上進。故爲乘馬班如之象。然初九應於己。故爲下求婚媾。

九五。屯其膏。小貞吉。大

貞凶。

有膏潤而不得施。爲屯其膏之象。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。

屯者始難也。爲卦上坎下震。坎爲雲。震爲雷。有雲雷未雨之象。坎

爲險。震爲動。有動而遇險之義。故名爲屯。如氣始交而未暢。物勾蒙而未舒。在人事正猶事業初興。萬端待理。議論紛紜。莫知所從之時也。當屯之時。所以能致元亨者。必須執守正義。不輕爲進取。推賢者主持一切。徐徐處理耳。蓋當茲時。不動則不能通。急動則敗事。理偏則無應。無主則無從。故辭曰利貞。勿用有攸往。利建侯也。初九在一卦之初。當屯之始。宜磐桓而不遽進。宜貞守正固而
不妄動。推舉人望素孚之賢者爲之侯。然後事得以次處理而免妄動之咎矣。屯爲始難。此爻爲始難之始。故辭同彖辭。六二以陰柔之質。處屯難之世。下乘初九之陽剛。上有九五之正應。蓋陰乃陽之所求。合於初則失正應。淪與草木同腐。上求正應。又以其質陰柔。不能毅然獨往。故有屯難遽回下馬班如不進之象。然其質

雖陰柔。而具有中正之德。雖居屯而不苟合。至屯極而通。卒得正應之合耳。猶若女子不苟許嫁者也。六三以陰居陽。不中不正。本無濟屯之才德。又無正應之援引。惟貪於所求而欲妄動。如入林中。恃有虞人引導。尙能有所得獲。若不得虞人之導。見鹿而逐。不特鹿不可得。且己必陷入林莽之中。窮吝必矣。若能知幾不往。亦可免咎。六四以陰居柔。品德雖正。而才能不足。當屯時有乘馬不進之象。幸有初九陽明之賢爲應於己。可作輔佐。有求爲婚媾互相輔助之象。況己之位較高。亦有薦賢之責。夫身居公卿。自知不足。求賢者以爲己輔。故曰无不利耳。九五以陽剛中正之德。高居尊位。當屯難之時。下雖有六二之應。而六二柔陰。當此時尙非一時可得援而爲輔。若寬其政教。簡其號令。漸漸就理。則膏澤亦徐

徐下施。斯爲得耳。所謂小貞者也。若驟用整齊振刷之術。急于見功。不特不能濟屯。且人將駭懼渙散。或出意外之變。凶不可言。蓋治屯如治亂絲焉。若徐徐經之。綸之。則絲可得而理。若急求之。不特不能就理。則將亂而益亂。且有不能治理之虞焉。總之此時此位處之最難。非有聖賢之養。難期萬全耳。至於上六至屯之終。以陽明當之。屯極將變爲解。今陰柔居之。將終于屯而不能出矣。故有泣血漣如之象。蓋屯者時也。其時之長短。變之遲速。因時因位。因其才德而異。約而言之。陰柔中正者居屯。謹可自守。未足有爲。其陽明中正之主。雖可有爲。居屯亦不可急于見功也。

注意 易之言簡義深者。由於初九、六二、六三、六四、九五、上六等爻位之關係。故研究時。不可先求辭義之明瞭。畧其爻位之講解。

如看屯之六二。則不可先求屯如遯如。乘馬班如之辭義。宜究六之屬陰屬陽。二之屬陰屬陽。是否得中。是否得正。何爲中何爲正。再返觀總論之中正說。及時間環境陰陽之關係。爻位之性德。既已清晰。再求辭所示屯如遯如等之意義。自易了然。一爻如是。他爻亦如是。一卦如是。他卦亦如是。則六十四卦自無不通矣。

䷃ 上艮 下坎 蒙 論

（經文）蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不

告。利貞。

我二也。童蒙幼稚而蒙昧謂五也。人求我者當視其可。否而應之。我求人者當致其精一而扣之。皆利於正也。

初六。發蒙利用

刑人。用說桎梏。以往吝。

懲而暫舍之。以觀其後。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

爻之德剛而不過爲能有所包容之象。又以陽受陰爲納婦之象。又居下位而能任上事爲子克家之象。六三。勿用取女。見金夫。不

有躬。无攸利。陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也。六四。困蒙吝。既遠於陽又无正應爲困於蒙之象。六五。

童蒙吉。純一未發以聽於人故其象爲童蒙。上九。擊蒙不利爲寇。利禦寇。以剛居上治蒙過剛則爲擊蒙然取

必太過。政治太深。則必反爲之害。惟宜捍其外誘。以全其真純。

蒙者蒙昧未明之時也。爲卦艮爲山爲止。坎爲水爲陷。水乃必行之物。遇山而止。行之不去。莫知所往。昏蒙之象也。凡事有未明。理有未通。道有未得。均謂之蒙。當其蒙也。就賢者而問焉。賢者施以時中之教。所以亨也。所謂時中者。賢者待童蒙來求而後教之。則其心相應而不違。致一以導之。則其受命也如響。蓋蒙者若不我

求。則無願學之心。安能得其來而使之信。然來求而誠未至。再三瀆慢。是亦無專心致志之勤。若從而告之。則亦無以啓其樂道專一之心。故必待其至誠一意以來求。則告之一啓即通矣。凡蒙者是非未明。當發蒙之初。粹然一引之於正。則他日作聖爲賢。均源於此矣。六爻之中陽者屬明。明爲發蒙者。陰者屬暗。暗爲蒙者。初六當發蒙之初。利用威刑以正其法。庶小懲而大誡。蒙斯可發矣。若舍脫刑人。惟和悅以往教之。蒙豈能發哉。乃吝之道也。九二以陽居陰。位乎下卦之中。是蒙時陽明寬容得中而任發蒙之任者。故能廣其含容。哀矜昏愚。以發天下之蒙。所謂包蒙是也。然若自恃其明。專於自信。則其德不弘。故雖若婦人之柔暗。尙能納其所善。不以人廢言。則其明廣矣。二能包納則吉矣。以其居下任事。是

猶臣子而能啓導其國家之蒙者也。故又曰子克家。六三柔闇。不中不正。下乘九二之明。上應上九之正。當蒙時環境陽明。蒙固可啓。晦固可明。然其德不中不正。而又陰闇。只知求利祿。不肯問道義。雖日與賢者處。亦無學業之進益。如女子之無品。見人多金。即求爲夫而不有躬。是無所往而利矣。六四雖正。然以陰柔乘比皆陰。下應又陰。當蒙之時。環境如是。其闇莫由而發。終困於蒙。可吝極矣。六五以柔中居尊。下應九二陽明之賢。是童蒙以虛中至誠。求知於賢師者也。其吉可知。上九以剛居終。是治蒙之終。尙用威者也。有失時中教誨之道。故戒之曰不利爲寇。利禦寇也。總之陰爲蒙者。陽爲發蒙者。於蒙者六五得其中而至當之道。於發蒙者九二得其中而至當之道。其六四雖有求知之心。而環境陰暗。六

三環境雖良。而已德不純。故四困而三无攸利耳。

䷄ 需 論

（經文）需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需待也。孚信在中者也。坎水在前乾健臨之。將涉水而不輕進之象。能待

而能有信則光亨矣。若又得正則吉。

初九。需于郊。利用恒。无咎。

郊曠遠之地。未近於險之象也。

九二。需于

沙。小有言。終吉。

沙則近於險矣。言語之傷亦災害之小者。剛中能需故得終吉。

九三。需于泥。致寇至。

泥將陷於

險矣。寇則害之大者。

六四。需于血。出自穴。

血者殺傷之地。穴者險陷之所。

九五。需于酒食。貞吉。

酒食宴樂之具。言安以待之。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

下應九三。九三

與下二陽需極並進。為不速客三人之象。柔不能禦而能順之。有敬之之象。

需須也。有所待也。以二象論。坎為水。乾為天。如雲上於天。未能遽

雨。必待陰陽之合而後雨。以卦德論。坎險在上。乾健在下。乾性上進。遇險爲之阻。故須待而後進也。此需之義也。凡遇險陷在前。須容忍待時者。均謂之需。夫人之當需也。多不免覬望之意。因而胸襟不開。致僭促不安。或妄進蹈禍者有之。故聖人特發有孚之意。蓋凡事勢之未可爲者。即自信其真不可爲。惟有飲食宴樂從容以待時幾之至。如是則心逸日休。胸襟洒落。不亦光明豁達乎。然心安于需。而事或未出于正。亦未必當。故貞則吉耳。如涉川焉。不輕進而犯難。宜沈毅識時。見機而進。往可涉也。六爻以險之遠近。德之剛柔取義。初九如在曠野之士。身本無位。時又當需。若能恆久其安常靜守之心。則无咎。九二以剛柔得中之資。決不妄爲進取。當處險境。不過稍有譏毀之傷。而終得吉耳。九三已迫於險。而

又過剛不中。故有寇難之致。若能敬慎得不敗耳。六四是已傷於險。以其純柔而不競。故能出自穴。是險而不險耳。上六以柔處險陷之極。雖有非意之來。亦以其柔也。而能敬畏。終得吉耳。此五爻雖各示以需險之方。終以各爻所居非不中即不正。未能盡需道之至當。惟有九五一爻。陽剛中正。是能盡需道之全者。故象傳特舉此爻。以當彖辭之義。而大象又特取此爻爻辭以蔽需義之全。蓋不酒食貞吉。則不足以表有孚光亨貞吉之義。不能有孚光亨貞吉。則不能盡需之道耳。然九五之能盡需之道者。以其具有陽明中正之德耳。

（經文）訟。有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟爭辯也。有孚

而見窒能懼而得中。

初六。不永所事。小有言。終吉。

陰柔居下。不能終訟。

九二。不克訟。歸而

逋。其邑人三百戶无眚。

以陽居柔。得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約。以免災患。如是則

無眚矣。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

食猶食邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守

舊居正。則雖危而終吉。然或出而從上之事。則亦必無居成功。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

即就也。命正理也。渝變也。

九五。訟元吉。

陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

鞶帶

命服之飾。褫奪也。以剛居訟極。終訟而能勝之。然以訟得之。豈能安久。故又有終朝三褫之象。

訟者爭辯也。外卦乾剛。內卦坎險。猶之乎此剛彼險。險剛相持。終

必興訟。此訟之由也。故訟時必理直見枉。情直受誣。有孚而見窒。不得已而致訟。然訟乃危事。必恐惕畏慎。稍一得伸。即行中止。而不過於求勝。惕中如是則吉。否則好訟不已。終極其訟。則凶。且訟者求辯其曲直也。故利見大德之人。蓋其曲直。非有剛明中正之大人不足以判也。若無主持中正之大人。在位雖辯。而直不得伸也。雖然當訟。又不可不策萬全。若冒險往行。必蹈失敗。故又曰不利涉大川。六爻中九五。陽剛中正。理直氣壯。論德論勢。在己無窒。在人莫能與之敵。德位如斯。無論當訟聽訟。必皆元吉。初六以陰柔居訟始。當訟之始也。若能因小有言語之辯。即止其訟。而不永其事。則終得吉耳。六三。內柔外剛。不中不正。論德論勢。均無訟而得勝之可能。苟能食舊德。安其素分。而不與人爭利。從人而興。不

居成功。則雖處危而得終吉耳。九二。以剛居柔。剛柔相濟而得中。上與九五對持。能自審義之不可。則退歸而逋避。以寡約自處。表示不競。故得無過眚也。九四。不中不正。未免有好訟之念。然剛而居柔。履三應初。三初柔也。在己以能柔也。則不絕求勝人。在對方以柔也。莫敢與之敵。故不克訟。若能去其不中不正之心思行爲。不妄爲進取。復就正理。變爲安貞。則吉矣。上九以剛處卦終。是訟不中止而終極其訟事者也。夫人好訟窮極不已。設或能勝。至於受服命之賞。亦不能安保。將終爲人褫奪之也。統而觀之。訟極終凶。故聖人希其無訟。然訟不興於訟之日。而根於作事之始。于事之始也。察事理有無違碍。人情有無拂逆。在人有無損失。先杜其致訟之幾。則訟端自無由而起矣。故象曰。君子作事謀始。

䷆ 師 論

（經文）師。貞。丈人吉。无咎。

師兵衆也。丈人長老之稱。用師之道。利於得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。

初六。師

出以律。否臧凶。

律法也。否臧謂不善也。出師之道。當謹其始。以律則吉。不臧則凶。當謹始而守法也。

九二。在師中。吉

无咎。王三錫命。

九二在下。爲衆陰所歸。而有剛中之德。上應於五。而爲寵任。

六三。師或輿尸凶。

輿師謂師徒撓

敗輿尸而歸也。

六四。師左次。无咎。

左次謂退舍也。賢於六三遠矣。

六五。田有禽。利執言。无咎。

長子帥師。弟子輿尸貞凶。

敵加於己。不得已而應之。故爲田有禽之象。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故雖

貞而亦不免於凶也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

小人雖有功。亦不可使之有爵土。

師兵衆也。爲卦下坎上坤。坎爲險。坤爲順。伏至險於大順。藏不測於至靜。有寓兵於農之義。又以一陽居下。爲衆陰之主。有將帥統

衆之象。故謂之師。然兵者凶器。戰者危事。非仁人所尙。不可輕舉。是以聖人之用兵。不得已耳。必也除殘伐暴。防禦外侮。其出師之名方得正大。名正矣。將不得其人。亦不可遽動。蓋將乃軍中之主。專制於閫外者也。必得選剛柔相濟。智勇足備。老成持重之將。而事任之。然後方得戡定之吉。而無咎矣。否則出無名之師。雖勝亦咎。不得良將。雖正亦敗耳。六爻初上始終也。初六當師出之始。宜肅其紀律。整其部伍。方能指揮如意。否則紀律一有廢弛。集多數殘忍之人。與以殺人之器。令之退而不退。揮之進則不進。勝則爭功。敗則飾過。未有不凶者也。九二以陽居陰。而具有剛柔相濟之德。以其得中。故所謀皆得中節。此乃軍中之良將。而上又應六五。有得寵專任之象。故其錫命乃至於三耳。其勝必矣。若六三以陰

居陽。不中不正。是才弱志剛。動多偏辟。其行師也不度德不量力。輕舉妄動。當有師徒撓敗與尸而歸之凶。至於六四純柔不剛。雖無制勝之才。然能自量其力之不可勝。全師退舍。優於覆敗遠矣。以上三爻乃將兵者也。若六五以柔居尊。乃將將者也。以其柔中非尚武功之主。然或蠻夷寇賊。爲生民之害者。不得已興師動衆以除之。若田中有禽而搏之也。故无咎。然氣質陰柔。聖人恐其任將不專。設長子率師。弟子與尸貞凶之語戒之。蓋任將不專。雖正亦未有不敗者也。上六當行師之終。列土分治之始。有異於用師之時。用師之時。意在勝敵。凡才有可用者。無論其爲君子小人均可用之。若行師既終。開國承家。分土設治。則尚德不尚才。凡小人有功可優之以賞。不可位之以爵。恐爲他日之亂源耳。總之用師之

道。宜先正其名。行師之初。宜紀律嚴明。收兵之日。宜爵賞得當。爲將之德。在剛柔得中。任將之道。必專任不疑。如是既無殃民之患。又無窮兵之咎也。

䷇ 比論

（經文）比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比親輔也。親輔必自審有元善

長永正固之德。然後可以當衆之歸。而无咎。不安求比。遲而後至。則此交已固。彼來已晚。而得凶矣。

初六。有孚比之。无咎。有孚

盈缶。終來有它吉。

比之初貴乎有信。則可以无咎。矣。若其信充實。則又有他吉也。

六二。比之自內。貞吉。

自內比外而得其貞吉之道也。

六三。比之匪人。

承乘應皆陰。所比皆非其人之象。

六四。外比之。貞吉。

以柔居柔

外比九五爲得其正吉之道也。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

一陽居尊剛建中正卦之

群陰皆來比已。顯其无私。如天子不合圍。開一面之網。來者不拒。去者不追。故爲用三驅。失前禽。而邑人不誡之象。蓋雖私屬亦喻上意。不相警備以求必得也。凡此皆吉之道。

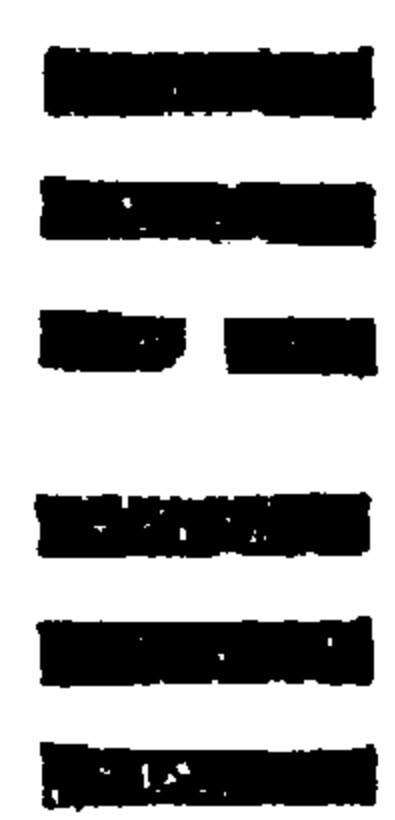
上六。比之无首。凶。

即所謂後夫凶也。

比親輔也。爲卦上坎水。下坤地。物之切比而無間者莫如水地。故其象比。六爻一陽居上得中。五陰比而從之。有一剛明先倡。衆陰柔附和之象。亦比之義也。蓋天下最吉之道。是剛明中正之賢者居上。衆人比而輔之。則事務易成。功業易就。然賢者當衆人之來比。則宜自審具有元善長永正固之德與否。則无咎也。至于人之求比也。以其不自安。求比於上之賢者以自求安耳。若性情孤高。獨立自恃。求比之志不速而後。雖剛強之丈夫亦未免於凶。况柔弱而不能獨立之士乎。六爻初上始終也。當比道之始。以誠爲本。

若其孚誠果能充實於中。則可形諸於外。如物之盈滿於缶中然。是已足以感動乎人矣。其它吉報有非人之所能料者焉。六二。以柔順中正之德。上應於九五陽剛中正之德。是以中正比於中正。非若其他舍其固有之道。汲汲洵人以求比者。其吉可知矣。六三。陰柔不中正。乘承應皆陰。是自己暗昧。所與又多柔懦。故曰比之匪人。六四。陰而得正。上比九五陽明中正。是純柔之人。善於從人者也。既比得剛明中正之賢。其吉不待言矣。九五陽剛中正而居尊位。彖辭所謂元永貞之德者也。其爲德也。陽剛則明而不暗。中正則公而不私。所以爲顯比也。若王者以父母天下爲職。發政施仁。使天下蒙其惠澤。盡其道而爲之。至於民之感恩與否。則聽其在彼。初不暴其私恩小惠以求民之我親。如田狩而用三驅失前

禽。來者不拒。去者不追。而邑人亦不相告誡焉。六居上。比之終也。天下有其始。无其終者有之。况比道重其始者乎。於其始而不求比。至終而求比者。此交已固。彼來已晚。爲時所棄。是後夫也。其凶宜也。大抵人生未有獨立而能立於社會者。非人比我。即我比人。人來比我。我當自審。能如九五之剛中而具元永貞之德否。我去比人。應如六二柔順中正而比于陽明中正。不失其固有之道否。庶乎其不自失也。

下上巽乾

小畜論

（經文）小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

畜止之之義也。蓋密雲陰物。西郊陰方。

初九。復自

道。何其咎。吉。

能自守正。有復自道。而不妄動之象。

九二。牽復。吉。

能與初九牽連而復。亦吉道也。

九三。輿說

輻。夫妻反目。

志剛不能平。而與之爭。故又爲夫妻反目。輿說輶。猶言車去輪輻不能行也。

六四。有孚血去惕出。无咎。

以一陰畜衆陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中巽體。是有孚而血去惕出之象也。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

九五居中處尊。勢能有爲。以兼

乎上下。故爲有孚攣固。用富厚之力。而以其鄰之象。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征。

凶。畜極而成。陰陽和矣。故爲既雨既處之象。蓋尊尚陰德。至於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。

畜止也。小畜小有畜止也。巽風在乾天之上。以六四之一陰。而係畜五陽。在易陰爲小。陽爲大。是小畜大也。又以巽之柔順。畜乾之剛健。使乾健者一時不能上進。亦小畜之象。故名小畜。大凡事業之興。有其人得其時。其成就必矣。然有時因人因事小有障礙。致不能急於進行者。則謂之小畜。若密雲之時宜雨。有時而不雨者。

以其雲來自我西郊。陰先倡而陽未和故耳。凡事倡之於下。而不能遽行者。亦有小畜之意也。當小畜之時。若能具有內健外巽。剛而得中之德。則可得亨。內健則存心強毅。外巽則行事細審而恭巽。剛中則有善處之術。所以得亨也。初九。當一時之始。若能自復於道。而不妄進。則何咎之有。故吉。九二。以陽剛居柔得中之德。是能與復自道者牽復而復於道者也。九三。以陽居陽。其志剛強。當小畜之時。不肯爲小之畜。反身歸道。且將強去其陰障。而有輿說輻。夫妻反目之象焉。其凶不待言矣。六四。以柔得正。上下應之曰小畜。是以一陰畜五陽者也。其傷害危懼在所不免。然以其柔而得正。能有其孚誠以應之。則血去惕出而无咎矣。九五。陽剛中正而居尊位。彖傳所謂剛中而志行乃亨者也。蓋無德不足以服人。

无力不足以使衆。九五得中。是其心之孚誠足以致同德者牽攀相從。位處至尊。其力之富厚亦足御衆也。上九居畜道之極。畜道已成。昔之不雨者。今既雨矣。昔之尙往者。今既處矣。彖之所謂亨者。於是乎見之。蓋由於德積而成載。然以陰畜陽。非常之事也。婦道貞此而不變。則危事也。君子過此而復進。則凶也。蓋既雨既處。是已到中和之景象。若過此再進。是過也。統觀全卦。當此時其陽者宜得中善處。不可妄動。得咎。陰者宜致孚誠。求合於陽。則庶可得亨。若陽者冒而不顧。陰者肆其陰謀譎詐。則禍將至矣。安得亨哉。

䷉ 履 論

（經文）履虎尾。不咥人。亨。

履有所躡而進之義。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。

初九。素履

往。无咎。

志行其素願。不因境遇而變。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

履道平坦。幽獨守貞之象。

六三。眇

能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

柔而志剛。以此履乾必見傷害。故其象如此。爲

剛武之人得志而爲肆暴之象。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

以剛居柔。故能戒懼而得終吉。

九五。夬履。貞厲。

凡事必行。无所疑礙。故其象爲夬決其履。雖使得正亦危道也。

上九。視履考祥。其旋元吉。

視履之終以考其祥。周旋無虧。則得元吉。

履以和悅躡剛強之後。取義乾剛也。兌說也。上以乾剛在上。下以兌說隨之。說而應乎乾。和而應乎剛之意也。大凡人之踐履也。莫患於激亢。莫善於和悅。若夫虎剛猛咥人者也。然以和悅履尾。則不見咥而反致亨。所謂虎媚養己者也。以是觀之。人能踐履和悅。

何往而不亨乎。行於強暴則強暴服。行於蠻貊則蠻貊化。行於患難則患難弭。皆和悅之效耳。然和非阿容佞媚。亦恭順不失其正耳。初九。居履之初。當進之始。宜志行其素願。不以貴而變節。不以名而隳操。不以富顯而驕溢失禮。不以貧賤而趨炎附勢。慎始如是。得无咎耳。九二。以剛居柔而得中。是當履之時。具有和而中節之德者也。故其所履坦坦。然平易之道也。以其得中也。雖履平坦之道。而能幽閒淡泊。不爲貧富寵辱所亂耳。六三。以陰居陽。不中不正。是體暗而用明。才弱而志剛。舉止乖戾。動作失宜。驕狂其貌。敗絮其中。以是而履。其不自取禍者鮮矣。故如履虎尾。而受咥人之凶也。猶之武人內暗外剛。非可以君國家謀久遠。其爲政也如眇視。如跛行。言一偏也。九四。以陽居陰。剛而能柔。當履雖有和悅

之德。而以其不中。有時失當。若能惴惴畏懼終獲吉也。九五。以剛居剛。是決於履也。貞守此不變。危厲之道也。然以其具有中正之德。雖決於履而動無過舉。書曰。心之憂危若蹈虎尾。此其所以履帝位而不疚者也。上九。履之終也。於履之終。視其所履歷。以考其善否。若周旋無虧。則其吉大矣。統觀履之道和爲貴。知和而和。不以禮節之。亦不足以稱也矣。我於九二剛柔得中之德。以爲得履道之當矣。九五雖中正。然以其純剛也。是以有貞厲之戒。

䷊ 泰論

上坤 下乾

（經文）泰。小往大來。吉亨。

泰通也。小謂陰大謂陽。

初九。拔茅茹以其彙。征吉。

三陽在下相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。而不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无

咎。勿恤其孚。于食有福。

將過于中。泰將極而否欲來之時也。恤憂也。孚所期之信也。艱難守貞則无咎而有福。

六四。翩

翩不富。以其鄰。不戒以孚。

不待富而其類從之。不待戒令而信也。陰虛陽實。故凡言不富者皆陰爻也。

六五。帝

乙歸妹。以祉元吉。

以陰居尊爲泰之主。柔中虛已下應九二吉之道也。

上六。城復于隍。勿用師。

自邑告命。貞吝。

泰極而否。城復于隍之象。不可力爭。但可自守。雖得其貞亦不免之羞吝。

泰者通泰也。乾下坤上是天以陽氣下降。地以陰氣上騰。陰陽交感萬物生遂。故爲泰。在人事是上以虛心下交。下以中正事上。大來居下。小往居上。上下交感。而事豈有不通泰者乎。又陽爲君子。

陰爲小人。是小人往外。君子來於內。居中用事。是又君子之道長。而小人之道消也。聖人觀於天地交泰之理。因其天時地利。制其過。以補其不及。使就中道而左右民焉。初九。當交泰之初。是時機已至。在下之陽明君子。宜與同志連袂并進。以行其道。如茅之根。然拔其一。則茹牽連而起矣。九二。剛柔得中。上應六五。主乎泰者也。蓋當泰時。人情安肆。庶政廢弛。不能无荒穢也。必也包容焉。方能徐徐治理。然一於包容而无斷制。適以養天下之弊。故非有剛柔相濟之才不可也。且人居泰多習於苟安。不能深思遠慮。或昵於朋比。牽於人情。不能示天下以大公。惟九二具有剛柔得中之德。既能包荒。而又能用馮河。既能不遺遐遠。而又能不昵朋比。克盡乎中行之道也。九三。以陽居陽。過剛不中。而居上下之際。以是

德居是位。是泰至極將變矣。蓋天下之理无平不陂。无往不復。无治不亂。无泰不否。實天運之信可憂恤者也。若能艱難守貞。乾乾自惕。則可无咎。而常保其泰耳。若一趾高氣揚。則危將至矣。六四。以柔居柔而得正。是純柔具有從賢之德者也。而又與五爲鄰。五亦有虛中下從之德。故曰不待富而其類從之。不待教戒而能下孚也。六五。以陰居尊。有柔中虛己之德。下應九二之賢。是能虛中任賢。若帝女下嫁。不挾貴以驕夫家者。以是德居泰。故有祉而元吉。上六居泰之終。終則將變。蓋政教已廢。紀綱已亂。有城土頃圯。復反於隍之象。時勢至此。豈可妄用力爭。但當盡其自治之道。播告命令。宣布德意。以維持之耳。然不能持盈保泰於前。雖貞亦不免於吝也。按全卦各爻。九二以剛居柔。上應六五得下之中。六五

以柔居剛。下應九二得上之中。此其所以泰也。

䷋ 否 論

（經文）否之匪人。不利君子貞。大往小來。否閉塞也。匪人謂非人道也。初六。拔

茅茹。以其彙。貞吉亨。引類而退守。以正道則亨。六二。包承。小人吉。大人否亨。有

容承順之德。六三。包羞。小人包羞之象。九四。有命。无咎。疇離祉。否過中矣。將濟之時也。命无咎而疇類三陽皆

獲其福也。九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。能休時之否。大人之事也。然又當戒懼。

上九。傾否。先否後喜。能傾時之否者也。先否後喜。

否。閉塞也。與泰正相反。爲卦乾天在上。坤地居下。陽氣上而不下。降。陰氣下而不上。在造化則爲天地閉塞之秋。在人事則爲上

下懸隔之時。夫泰者人道之常。至否則天地不交。萬物不生。上下不交。而无治邦之道。故曰否之匪人。乃非復人道之常耳。三陰來居於內。三陽往居於外。如小人居中主事。君子退聽於外。故不利於君子之正道。爲君子者。亦宜收斂其德。不形於外。晦處窮約。不居顯榮。以避小人之難耳。初六。當否之始。賢者當之。宜與同志朋類貞守以待。而不妄進。然雖潔身。不過待時而動。非逸世獨立。忘乎國家社會者也。六二。純柔中正。上應九五之陽剛中正。以其有承順之德。在小人雖當否亦可獲吉。在大人身雖否而道可享。六三。以陰柔不中不正之德居否。凡一切寡廉鮮恥。尸位素餐。所可羞者無不包也。九四。以剛居柔。當否已過中將傾之際。蓋否極而泰。是天理之自然。以剛而能柔之才。居天命將還之日。自能斡旋。

有序。經理得宜。而无咎耳。如是天運人從。時至事起。是以承天之
休否。轉而爲泰。豈特一陽之福。疇類三陽皆附麗之而受福祉成
休否之功也。九五。陽剛中正。德位兼隆之大人。是能撥亂反正以
休息天下之否者。故吉。然由治入亂易。由亂入治難。一或不慎。則
无善其後者。故必常存危亂之慮。以爲吾其亡乎。吾其亡乎。心无
時不惕。行无時不懼。則于致治保邦之道。无所不至。而所復之泰
如維繫於苞桑之固矣。上九。以陽居否極。否極則傾。轉而爲泰。是
自然之理。故可喜也。此卦應與泰對看。泰卦以九二爲主。六五有
從賢之德。休否以九五爲主。六二有包承之義。若果當此二時。其
居上下者其德能如卦之二五。剛柔得當。則泰亦可常保。否亦可
休矣。

三三下上離乾 同人論

（經文）同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

同人與人同也。于野謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而

行。故能涉川。爲卦內文明而外剛健。六二中正而有應。則君子之道也。

初九。同人于門。无咎。

同人之初。未有私。以剛在下。上無係應。可以

无咎。六二。同人于宗。吝。

不能大同而係于私吝之道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。二

歲不興。

上无正應。欲同於二。而非其正。懼九五之見攻。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

亦欲同於六二。而爲三所隔。故爲乘墉以

攻之象。然以剛居柔。故有自反而不可攻之象。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

爲三四所隔不

得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此象。然六二柔弱。而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得相遇也。

上九。同人于郊。无悔。

居外无應。

物莫與同。然亦可以无悔。郊在野之內。未至于曠遠。但荒僻无與同耳。

同人者與人同也。爲卦乾上離下。乾性上進。火性炎上。其性同也。六二。以柔順中正居下。九五。以剛陽中正居上。其中正之德同也。又一柔得位得中。五陽均有同求之志。是其情同也。以其性同德同情同故名同人。同人之道。是遠近如一。大公無我。不爲私情所係。雖地有室家郊野之分。而此心處之毫無爾我之間。是以物無不應。人無不助。凡事皆可得亨。雖如涉川之險難。亦可共濟。但所謂同者。同於理。非同於欲。求合乎君子中正之道。乃爲大公。而無不利也。不然則所同者特朋比之私耳。胡足以得亨且涉川乎。蓋惟中正之道可通天下古今之志。聖人視億兆之心如一心者。通於此理而已。惟君子之德。文明足以燭理。剛健足以克己。故能盡中正大同之道耳。初九。剛而無私。上無係應。居同人之始。夫人之

所以不能同於人者。以其各立門戶。而有偏暱之私故耳。苟於同人之始。去其門閥之見。無內外爾我之分。又誰得而咎也。六二。陰柔中正。有應於上。以其中正也。固具有同人之德。以其純陰也。則才弱志弱。力之所及。不過宗族戚黨之內。而不能大同者也。故曰同人於宗。吝道也。九三。過剛不中。品德雖正。而操之太急。人所難堪。妄求士之同己。而士莫肯與同。於是內懷剛強。外起窺伺。若伏兵戎於草莽之中。時出高陵以窺伺焉。意在敵去剛陽中正之道。取而代之。然理勢俱屈。計無所施。惟安行至於三年而不興焉。九四。以陽居陰。是以不中不正之德。妄欲人之同己者也。以其居柔。則能悟妄求非分之難。陽剛中正之不可敵。惕然自反。以歸義。則之正。雖有乘墉欲攻之象。而自知義之不勝。弗克攻焉。此其所以

吉也。九五。陽剛中正之德。下有六二之應。以位德觀之。固可以大同於天下矣。然有時因其他強梁者之阻。中正之道一時不得見同於人。則不勝憤悵。至於號咷用師以去其阻。然後得合。合而後笑焉。上九位居事外。下無應與。雖有同人之德。而人不與之同。孤介以守。亦不妄求人之來同。故曰同人於郊。無悔。蓋非無同人之德。特未如九五之得位耳。是以象曰志未得也。按全卦觀之。三曰伏戎。四曰乘墉。雖有同人之志。而無同人之德。六二雖有同人之德。而無同人之力。均不若九五以陽明而中正。身居高位。能力去強阻。而通天下之志耳。

（經文）大有元亨。

大有所有之大也。則大善而亨之也。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

在事初未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

有所往而如是。可以无咎矣。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

亨春秋傳作享。謂朝獻也。古者享通之享。享獻之享。烹飪之烹皆作享字。

九四。

匪其彭。无咎。

不居大有之盛故无咎。

六五。厥孚交如。威如吉。

大有之世。柔順而中。以處尊位。虛己以應九二。

之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。當以威濟之。則吉。

上九。自天祐之。吉无不利。

是能履信思順而尚賢也。

大有者。所有者盛大也。爲卦離火在乾天之上。萬物莫不爲之畢照。若聖人明法於上。以照臨天下。此其象謂之大有。又以一陰居尊。明體而虛中。五陽並應。猶如以虛己下賢之德。高居尊位。得諸賢之來輔。遠近相依。故亦謂之大有。其卦德內剛健外文明。明以

應乎天時。蓋人當大有之時。若能德剛健而不屈於物欲。文明不惑於義理。凡事循乎天理自然之幾。而不妄動。亦不失時。豈有不大亨者乎。初九。當大有之初。志氣尙未至於盈。驕侈之習尙未染。是未交于害也。故无咎。若慎終如始。艱以持守。則終不至於有咎耳。九二。剛柔相濟而得中。有應於上。是能勝其大有之位者。其力若大車然。可以載重行遠而无咎。九三。純剛无私。居下之上。當大有富盛之時。以其過剛。易起小人之嫉忌。必用亨通乎天子。謂其有爲天子之有也。此乃公以奉上之道。雖有小人无得進讒耳。否則若剛正自恃。則羣小乘機進言。豈有不受克乎。九四。剛柔相濟。盛而不居其盛。有而不矜其有。得明哲保身之義。故无咎。六五。柔中居尊。下應九二。上下之孚誠相交。不待言矣。然以柔居尊。仁厚

有餘。剛制不足。久之陵慢生矣。若能濟以威嚴。令人可畏。則吉矣。上九大有之終也。夫大有之所以致大有者。由柔中居尊。居尊用柔。所以能履信思順而尚賢也。故至其終。自天佑之。吉无不利耳。

䷎ 上坤 下艮 謙 論

（經文）謙亨。君子有終。

謙者有而不居之義。

初六謙謙君子。用涉大川。吉。

君子

之行也。以此涉

六二鳴謙貞吉。

正而且吉者也。

九三勞謙君子。有終吉。

有功勞而能謙。

尤人所難。故

六四无不利撝謙。

以示不敢自安之意。

六五不富以其鄰。利用侵

伐。无不利。

蓋從之者衆矣。猶有未服者。則利以征之。

上六鳴謙。利用行師征邑國。

謙極有聞。人之所與。

故可用

行師。

謙是有德而不居德。有功而不居功之謂也。爲卦坤地在艮山之
上。以山之高而處地下。故其象爲謙。夫人德高功大而能下人。人
未有不愛敬之者。在上者謙以接乎下。下以愛敬應乎上。猶如天
氣下降地氣上騰。豈有不亨者乎。蓋虧盈而益謙者。天地自然之
理也。滿招損謙受益者。人情之常也。故驕矜者不久。而謙之所以
有終也。然謙之所以爲謙者。非一直向低去。蓋人之情自高之心
常多。下人之心常少。君子觀於謙之象。損其自高之心。增其下人
之心。自處不太高。處人不太卑。則物我之間得其平矣。此謙之道
也。初六。陰柔本能謙者也。而又居謙之初。是謙而又謙者也。以此
德用之涉險亦無不涉。沈處常乎。六二。柔順中正。得謙道之正。誠
於中。行於外。不勉而至。故其德盛譽彰。吉可知矣。九三。純陽得正。

處衆陰之中。猶當衆皆陰暗之時。己獨陽明。其勞可知。且能謙退處四五之下。其謙可嘉。以是勞而能謙之君子。實可得人之心悅而誠服。善保其終耳。六四。純柔當謙。未免有過謙之慮。然而自居高位。凡所動作。靡不利於施謙。故曰不違則也。六五以柔中居尊而能謙。不必富有。即可得衆人之來歸。其以謙德未能化者。侵而伐之。庶乎威德并著。亦無不利。若專尙謙柔。恐於威信有失耳。上六柔處謙極。其謙已見乎聲色。謙過失節。則法令將弛。宜濟以剛武。治己之邑國。以救其失也。統觀下三爻皆吉而无凶。上三爻皆利而无吝。易中吉利鮮有若是者。蓋處謙之故耳。是以王氏弼曰。夫吉凶悔吝生乎動者也。動之所起興於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有居衆人之所惡。而爲動者所害。處不競之地。而

爲爭者所奪。是以六爻雖有失位無應乘剛而皆無凶咎悔吝者。以謙爲主也。人之能謙無不吉。故曰謙尊而光。卑而不可踰。信矣哉。

䷎ 上震 下坤

豫論

（經文）豫利建侯行師。

豫和樂也。

初六。鳴豫凶。

不勝其豫而以自鳴凶之道也。

六二。介于

石不終日。貞吉。

豫雖主樂然易於溺人。溺人則反而憂矣。獨能以中正自守其介如石也。其德安靜而堅確。故其思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微也。

六三。盱豫悔。遲有悔。

盱上視也。下溺于豫宜有悔也。故其象如此當速悔。若悔之遲則必有悔也。

九四。由豫。

大有得。勿疑朋盍簪。

當至誠不疑。則朋類合而從之矣。故又因而戒之。簪聚也。

六五。貞疾。恒不死。

當

之時。以柔居尊。沈溺於豫。處勢危故爲貞疾之象。然以其得中。故爲恆不死之象。

上六。冥豫成。有渝。无咎。

以陰柔居豫極爲昏冥於

豫、豫樂也。爲卦震上坤下。如雷出地上之時。天地豫暢。故曰豫。又震動也。坤順也。上有動則下順從。豈非和樂乎。又九四以一陽爲時之主。上下五陰共應之。陽剛之道得如願以行。亦和豫之義也。夫以一陽當時主事。動皆順理。則人和得矣。人和旣得。以之建侯則百姓歸心。以之行師則三軍用命。何利如之。蓋天地之道。萬物之理。惟至順而已。大人所以先天後天而不違者。亦順乎理而已。初六以柔居豫樂之初。當茲時最忌趾高氣揚。誇耀於人。有鳴豫之象。若然則逞欲作威而禍不旋踵至矣。六二具有中正之德。凡人於逸豫之時。心焉悅之。必至於耽戀而不舍。惟此中正之君子。

安靜無欲。堅確不移。介然以守。如石之不可轉者。且能見幾而作。不俟終日。故凡事無過亦無不及。孔子所謂上交不諂。下交不瀆者耳。六三。陰柔不中不正。是爲時所移者也。若能悔。尙可免咎。然其質陰柔。易於沈溺。故曰遲有悔也。九四。以陽居陰。具剛柔相濟之德。爲羣陰所宗。故得大行其志。以致天下之豫也。然以其居不正。易涉嫌疑。苟能開誠心。布公道。集思廣益。則同道朋必樂聚於我。如髮之聚於簪者。而豫可常保矣。六五。以陰居陽。是不正。以柔陰不正之質。當逸豫之時。高居尊位。必恣驕侈之欲。然下乘九四之剛。輔弼於己。己雖不正而得中。故得不縱其所欲。且其戰兢之意。若有疾病在身焉。故得恒不死也。上六。以陰居豫極。爲昏冥於豫之象。若能渝變其已成之昏冥。洗心滌慮。則可以免咎耳。嗚

呼人生於憂患。死於安樂。以六五虛中之德。僅得不死。逸豫之難居可知矣。

䷐ 隨 論

（經文）隨元亨利貞。无咎。（隨從也。己能隨物。物來隨己。彼此相從。其通易矣。然必利於貞。乃得无咎。若所隨不貞。則雖大亨而不免。

於有咎矣。初九官有渝。貞吉。出門交有功。（得其正則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功矣。）六二係

小子失丈夫。（二陰柔不能自守。以須正應。）六三係丈夫。失小子。隨有求得。利居

貞。（四陽當任而已。隨之有求必得。）九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。（隨而有獲。然勢陵於五。雖

正而凶。惟有孚在道而明。則上安而下從之。可以无咎也。）九五孚于嘉。吉。（陽剛中正。下應中正是信于善也。）上六拘係之。

乃從維之。王用亨于西山。（居隨之極。隨之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。岐山在西。享享同。）

隨隨從也。爲卦兌澤在上。震雷居下。雷動於澤中。澤隨而動。故名曰隨。六爻中陽剛之爻各居一卦之下。陰柔之爻均居各卦之上。如以剛下柔。以貴下賤。以多問於寡。此所謂舍己從人者也。凡舍己從人者。己動而人無不悅隨之矣。卦德兌說震動故有大亨之道也。然當隨必宜於正而後可以免咎。若失其正則有咎矣。君子觀於隨之象。而能隨時動止以適其當耳。初九。當隨之初。夫人之不能從人爲善者。一由於心有所主。一由於偏於所親。若當隨之初。能渝變所執。唯正是從。出門以交。不私則有功也。六二雖中正。以其質純柔。故當隨而不能固守。見陽則隨。致失正應之丈夫。而係於在下之小子。凡陰柔中正之士。當隨之時。往往昵小而失大。苟安於近之易隨。失其時之正援。以致與草同腐者多矣。六三雖不中正。然

上比九四之陽。陰之隨陽。下之隨上。遇事從善。得所隨矣。然必要於正。若不得其正。雖得所隨。亦不足稱也。九四德不中正。下獲六三之隨。以不中正。隨不中正。狼狽爲奸。凶咎必矣。然其質剛柔相濟。若能孚誠積於中。言動合於道。以明哲處之。則可無咎也。九五陽剛中正而居尊。下應六二柔順中正。是以其陽明中正孚信於六二。陰柔中正之道者也。中正孚隨吉。孰大焉。上六是隨道之終。隨道至終。上下和悅。誠結而不可解。若有物拘執維縛之焉。所以然者。以剛下柔動而悅隨之故耳。昔者太王去豳來岐。豳人來隨。如歸市。此卽隨道之終也。六爻中惟九五以陽剛中正得人之隨爲吉。九四以位不當。德不純。得人之隨。雖貞猶凶。六二雖中正以其純柔也。而係小子失丈夫。六三雖不中正。然當隨時。意在隨人。

六三內陰外陽。內陰則智力暗弱。而中無主見。外陽則意氣剛強。而不堅定。遇強則附勢。此其舍小子而能隨丈夫也。統而觀之。人之隨己則己爲陽。己之隨人則己爲陰。人之隨己必己當其位具其德。方可當人之隨。否則取禍之道也。

䷧ 蠱 論

（經文）蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。蠱壞極而有事也。亂當復治。甲日之始事。

之端也。先甲三日辛也。後甲三日丁也。

方始而尙新。然更當致其丁寧之意。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終

吉。蠱者前人已壞之緒。故諸爻皆有父母之象。子能幹之則飭治而振起矣。九二。幹母之蠱。不可貞。以剛承柔而治其壞不可堅貞。

言當巽以入之也。九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。過剛不中。故小有悔。六四。裕父之

蠱。往見客。

寬裕以治蠱之象也。如是則蠱將日深。故往則見客。

六五。幹父之蠱。用譽。

幹蠱可致聞譽。

上九。

不事王侯。高尚其事。

上九有身在事外之象。

蠱者。壞亂之象也。爲卦艮上巽下。凡陽爻皆在一卦之上。陰爻皆在一卦之下。是陽氣上而不下。陰氣下而不上。此陰陽剛柔之不相交也。在人事如上情高亢而不下接。下情退縮而不上交。兩情睽革矣。而卦德又上止下巽。上止則因循苟安而無作爲。下巽則逡巡卑順而不敢爲。夫上下不交。因循偷安。所以積久而至於蠱矣。然亂久必治。否極而泰。天運之自然。當蠱時。人心思治。故幹蠱得當亦易致元亨也。幹蠱之道。宜如涉川然。不急不緩。合力共濟。慎始慮終。以策萬全。則蠱可治也。君子觀於山下有風蠱之象。則

涵養德性。鼓舞民風。自新新人。其因循苟且之病。自能化除矣。至於六爻均以父蠱子幹爲辭。蓋蠱之所以致蠱者。非一時之故。必由前人因循而來。初六當治蠱之始。猶如父之致蠱。得有子飭治而振作之。以蓋前人之愆。則父亦可免咎。然子幹父蠱亦非易事。必兢兢畏厲。乃能幹蠱而終獲吉耳。否則雖能幹蠱。亦未免於咎耳。九二以陽居柔。上應六五。陰柔之尊。故不曰父而曰母。夫子幹母蠱。不可遽然矯拂。伸己剛陽之道。以致傷恩。宜下氣怡色。巽順將承。使之身正事治而已。故曰不可貞固自持以盡其剛直之道。如是乃中道也。二之德盡之矣。九三過剛不中。振刷太銳。更張太烈。有傷君父之意。故未免小有悔處。然以其正大无私。幹蠱爲公。終得除去積弊。亦无大咎耳。六四陰柔才弱。溺於因循。當蠱而不

能急救。寬裕以往。則蠱將日甚一日。其吝甚矣。六五。柔而居剛。以剛柔得中。不特能幹前人之蠱。且不失前人之令名。是幹蠱之最善者。上九。身居無位之地。當蠱亂之極。既不得施設於天下。則自善其身。高尙其事。守其志節而已。如此進退合道。實可爲則也。夫幹蠱之道。以剛柔相濟爲尙。六五柔而居剛。九二剛而居柔。皆可幹蠱。不然與其爲六四之過於柔而吝。不若九三之過於剛而悔。故曰小有悔。若不足其過於剛。繼之曰无大咎。猶幸其能剛也。

䷒ 上坤 下兌

臨論

（經文）臨元亨。利貞。至于八月有凶。臨進而凌逼於物。由臨至陰長陽遯之時。不過八個月。初九。

咸臨貞吉。

徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象。

九二。咸臨吉。无不利。

剛得中而勢上進吉无不利也。

六三。

甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

甘說臨人之象。固无所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善爲教深矣。

六四。至臨。

无咎。

相臨之至宜。无咎者也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

不自用而任人。乃知之事。乃大君之宜。吉之道也。

上六。

敦臨。吉。无咎。

敦厚於臨。吉而无咎之道也。

臨。凌逼臨近之義也。爲卦二陽浸長以逼於陰。故爲臨。是猶君子之道有日盛之勢。然勢不可恃。必一本乎道義之正。使小人無隙可乘。然後元亨可得。蓋天運陰陽互爲消長。由陽長之臨。至陰長之遯。不過八月。小人將復得志。而君子有凶矣。夫所謂道義之正者。要不外按卦德之內兌悅外坤順。內悅則無忿激之私。外順則有溫恭之容。按卦體剛中而應。是在已有強毅之才。在上有知人善任之量。才德如斯。環境如是。臨之道其庶幾乎。故君子觀於坤

兌之象。是以臨於人也。尙悅順不恃威制。親臨而施教。含容廣大。無所不包。初九。以陽剛居臨之始。若能以正道徧臨。廣大公溥。無偏黨無反側。則吉。九二。以陽居陰而得中。上應六五。是能盡臨道之正者。雖當陽盛之時。而不恃強。能大公無私。徧臨諸陰。將見羣奸盡化。故吉无不利耳。六三。以陰居陽。不中不正。才德均劣。以是臨人。故无攸利。若能憂而改之。則亦可免咎。六四。純陰得正。忠厚誠樸。下應初九。陰陽相得。情意相投。是相臨之至當。故無咎。六五。柔中居尊。下應剛明之九二。是能虛行任天下之知者。其吉可知。上六。臨道至極。至極終能臨。故曰敦臨。敦臨者。敦厚以臨人也。是以吉而無咎耳。統而考之。或以剛中。或以柔中。或以純正。其當臨也。均可吉而无咎。若六三內無所長。而外飾剛強。既僞且偏。其無能

臨人也明矣。

䷓ 觀 論

（經文）觀盥而不薦。有孚顒若。

觀者有以示人而爲人所仰也。盥將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。顒然尊敬之貌。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。

六二。闕觀。利

女貞。

闕觀之象。女子之正也。

六三。觀我生進退。

我生我之行。也可進可退。

六四。觀國之光。利

用賓于王。

爲利於朝。觀仕進也。

九五。觀我生。君子无咎。

當觀己所行必其陽剛中正。則得无咎也。

上九。

觀其生。君子无咎。

雖不當事任。而亦爲下所觀。

觀者示人瞻仰之意。九五陽剛中正。而居尊位。四陰在下。觀仰。故名之曰觀。當觀時宜如卦德有內順外巽之意。順則寬裕溫柔。不

躁不競。巽則文理密察。不露不浮。以此爲觀於天下也。故凡一舉一動。則念及觀瞻所係。誠意精一。不敢稍肆。常如祭時。始盥而酒食未薦之時。使莊嚴之態。孚誠之意。颯然可仰。則下民乃得觀感而化也。夫聖人所謂垂衣裳而天下治者。亦不過妙盡觀道之神耳。聖王旣以一身爲天下之觀仰。則又必以一身徧觀天下之風化。各因其俗之美惡。而因地設教。以期至於中正之歸也。卦辭中觀字去聲。六爻中觀字平聲。由己觀人耳。二陽爻示觀於上。四陰爻以遠近而取義不同。初六以陰柔之質。位居下位。最遠於陽。猶如雖有聖人在位。因其識見淺陋。若童稚然。莫得窺聖道之一二。此在愚下之小人。固屬無咎。若在君子居聖王之世。而未得曉聖人之道。實爲可羞。六二以純柔居內卦之中。雖有中正之德。以其

質純柔。又遠於九五。自安卑下。不事他求。雖身居盛世。亦不過窺大道之一斑。未得見其全體。若女子由內窺外之象。亦可醜也。六三。居上下之際。是身當盛世。時有可爲。但須反觀己德之大小。以爲進退。庶乎不失也。六四。以純柔得正之質。居近九五。是勤謹之士。得其所主。及時展布之象。故曰利用賓於王。九五。中正居尊。天下觀瞻所係。在上位者。知正己正人之道。則民風之被其薰染者。各隨吾身人格之高下。而判淳漓矣。是以辭曰觀我生君子無咎。上九。貴而無位。高而无民。如齒德俱尊之大老。功成身退。但舊日聲光。猶足維繫風會。故曰觀其生君子无咎。綜六二、六三、六四之德位觀之。何以六二以中正之德。反不如六三、六四之爲得。蓋當觀時。以觀陽德之義爲重。六二以純柔中正而遠於陽。則不肯勉

強觀仰於人也。六三是無定見之士。故當觀時而能觀人觀我。六四純柔得正。善於從人爲善。又上比九五陽剛中正。故曰利用賓於王也。此三爻固觀而異於他卦也。

噬嗑論

（經文）噬嗑亨。利用獄。噬齧也。嗑合也。物有間者齧而合之。也有閒故不通齧之兩合故亨通矣。初九。履校滅

趾。无咎。罪薄過小故爲屢校滅趾之象。止惡於初故得无咎。六二。噬膚滅鼻。无咎。蓋肉之柔脆。噬而易嗑。六三。

噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。腊肉謂獸腊全體骨而爲之。堅韌之物也。治人不服爲噬腊遇毒之象。於義爲无咎也。九四。噬

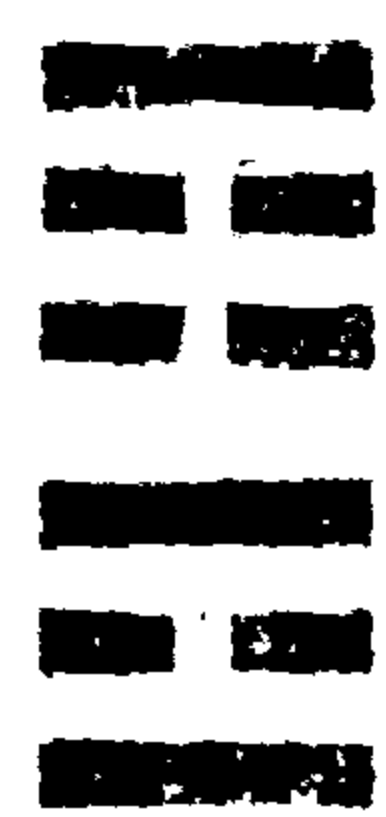
乾肺得金矢。利艱貞吉。必利於艱難。正固則吉。六五。噬乾肉得黃金。貞厲无

咎。噬乾肉難於膚而易於腊肺者也。黃中色金剛性必貞厲乃得无咎。上九。何校滅耳凶。何負也。過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也。

噬齧也。嗑合也。卦體中虛。九四一陽間之。爲頤中有物。必噬而後合之象。故名噬嗑。在口爲物間而不得合。推之天下國家爲寇賊奸宄。居中爲間。以致於治化不行。故宜用刑獄以除去之。則措施自得通達耳。然用獄之道。非威无以斷。非明无以聽。非得中無以協其宜也。卦體三陰三陽。剛柔中分。則是剛不過暴。柔不過縱。剛柔得中也。卦德震動離明。卦變震雷離電。則是威動如雷。而濟以明。高明如電。而濟以威。六五以柔居陽。得上之中。是雖有哀矜之念。而不失於委靡之蔽耳。具此數德。用以治獄。則何奸不燭。何暴不除。噬所當噬。而天下可以大通矣。初九當卦始。是治獄之道。宜於罪薄過小之時。施以木械薄刑。以防其再行於惡。此所謂小懲而大誡。可免惡極罪大之咎耳。六二身當用刑之任。雖居中得正。

然以柔居柔。下乘初剛。是所施者乃強梗之人。須能施以嚴刑重懲。噬膚而至於滅鼻。方得无咎耳。六三以柔居剛。不中不正。雖有治獄之任。而德不足以服人。才不足以斷事。人必起而抗之。猶口噬腊肉而遇毒者焉。實爲可羞。然身能治獄。是治所當治。亦無咎害也。九四以剛居柔。雖得剛柔相濟之道。然德不中正。人未肯心服。故其治獄也。亦難。猶如口噬乾肉之帶骨然。其處之之道。若能如金之剛。如矢之直。而又艱難正固以守之。則亦可得吉也。六五以柔居尊而得中。其德其位均得治獄之當。故其治之也。若口噬乾肉。較易於九四多矣。然以柔居尊。恐其有姑息之失。故必如黃之中。金之剛。而又貞厲以守。乃得无咎耳。上九爲一卦之終。是當其初犯未得小懲。及其惡極罪大。然後加之以重刑。荷械滅耳。其

凶大矣。全卦初上之外。餘四爻雖有中不中之異。要皆可以免咎。蓋以間之當除故耳。二五德位雖善。而不能盡卦辭之全者。明治獄之匪易耳。

上艮
下離

賁論

（經文）賁亨。小利有攸往。

賁飾也。以其柔來文剛。陽得陰助而離明於內。故爲亨。以其剛上文柔。而艮止於外。故小利有攸往。

初九。賁其趾。舍車而徒。

剛德明體。自賁於下。爲舍非道之車。而安於徒步之象。

六二。賁其須。

須附頤而動者。

也。九二。賁如。濡如。永貞吉。

不可溺於所安。故有永貞之戒。

六四。賁如。皤如。白馬翰

如。匪寇婚媾。

皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。其往求之心如飛輪之疾也。

六五。賁於丘園。束帛戔

戔。吝終吉。

陰性吝嗇。故有束帛戔戔之象。束帛薄物。戔戔淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。

上九。白賁无咎。

賁極反本復於
无色善補過矣。

賁文飾也。如人相聚之禮儀。物相聚之次序也。觀卦爻剛柔交錯。猶若天之寒暑晝夜屈伸。往來自然之序也。卦德既明且止。猶之乎用儀文以節止上下耳。二者均有賁義。故名賁。夫賁文之理固如此。而賁文之用。必以質爲主。剛質也。柔文也。卦之柔來賁剛。則質爲主。而文濟之。便是文質彬彬。故可得亨。若剛上文柔。則是文爲主。而以質輔之。文勝於質。雖可具一時美觀。必無持久之理。故小利有攸往耳。聖人觀乎天之陰陽交錯。以察時序之變。觀乎文明以止之理。以定禮儀之節文。而化成天下。庶幾人人有禮以相接。有分以相守耳。故君子觀賁之象。用以鋪張治具。潤色皇猷。舉

行種種庶政。若關於察獄。專究情實。不敢用賁也。初九。是君子當賁道之初。宜以道義自重。不可專務文飾。若車者賁我趾者也。若非其道。寧舍車之榮。而徒行耳。六二。以陰柔中正之德當賁。賁而附質。是得賁道之正者。其賁也。若人之須焉。雖爲儀表之飾。然必附麗於頤以爲美。其興其止。隨頤者也。九三。以剛正處二陰之間。是剛得柔賁之盛者。其文采鮮澤之盛。有如濡如之患焉。蓋文過則質喪。要當以剛正之德。固守則吉。得終不至于陵夷也。六四。以陰正之質。與初爲正應。蓋相爲賁者也。乃爲九三所隔。而不得賁。故皤如也。然四求初之心。如飛翰之疾。不以三之寇隔而遂已也。終得成婚媾而相賁矣。六五。以陰居尊下無正應。是無相賁者也。无賁則純樸矣。故有丘園樸素。束帛戔戔之象耳。夫以天下之富。

而仍守簡陋之規。未免傷于吝嗇。然還醇返樸。世道將終賴之矣。故吉而有喜耳。上九居賁之極。文極反本。下無正應。是無相賁。故其象白賁。是當浮華靡麗之極。而人思反樸。一洗從前美麗之飾。而復于白純之色者也。故曰无咎。以六爻考之。初之舍車而徒。五之丘園。上之白賁。皆質實而不尙文華者也。四之皤如。二之賁須。皆附質者也。惟三之賁如濡如。乃賁之盛。而卽有永貞之戒。懼其溺於賁也。如是則古之人所賁者。未始事文華也。亦務其本實而已。本實旣立。文華不外焉。徒事文華。不務本實。非古人之所謂賁也。

䷖ 上艮
下坤

剝論

（經文）剝不利有攸往。

剝落也。小人壯而君子病有順時而止之象。

初六。剝牀以足。蔑貞。

凶。

剝自下起。滅正則凶。蔑滅也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨牀幹也。進而上矣。

六三。剝之无咎。

衆陰方剝陽而已。獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。

六四。剝牀以膚。凶。

不復言蔑貞而直言凶也。

六五。貫魚以

宮人寵。无不利。

魚陰物。五爲衆陰之長。當率其類受制於陽。故有此象。

上九。碩果不食。君子得輿。

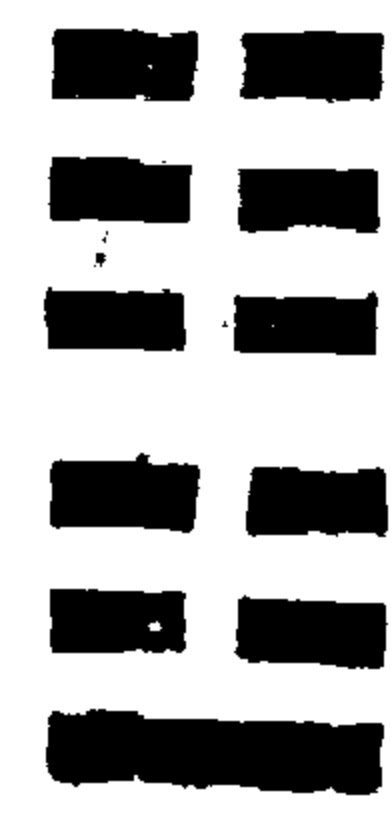
小人剝廬。

一陽在上。剝未盡而能復生。君子在上。則爲衆陰所載。小人居之。則剝極於上。賄失所覆矣。

剝剝落也。卦體五陰在下。一陽在上。陰小人之道也。陽君子之道也。小人之道漸漸長盛。乘君子之孤。欲盡剝而去之。爲君子者當剝之時。觀於剝有順止之象。故宜順時而止。不敢有所進行以蹈危亡耳。蓋道之盛衰。陽之消長。乃天地自然之運。非可力爭也。初

六以陰居下。剝之方始。是小人勢尙微。而肆害未甚。如剝床以足。尙未及身。若及早制之。尙未至于患害。不然。其勢漸長。終必滅正。而有凶矣。六二。雖具有中正之德。然陰不能獨立。當剝而上下又無陽剛之比應。其性又純柔。故不能不與衆陰類。小人同去剝陽剛之君子。害蔑正道。以致凶耳。六三。當衆陰剝陽之時。三獨居陽應陽。去其同類。而獨從於陽。因得无咎。六四。以陰居陰。當剝而居高位。是其陰長已盛。陽剝已甚。貞道已消。禍及其身。其凶甚矣。六五。以陰居陽。得上之中。當剝爲衆陰之長。以其具有居陽得中之德。故能統率羣陰。使循序而服於陽。猶如后妃率宮人魚貫進御。而受寵於君焉。故終无蔑正之非。而无不利耳。上九。以當衆陽剝落之終。而孑然獨存。如世道衰微。衆賢淪落。一君子獨立於朝。可

爲羣賢復起之漸。若衆果俱已淪落。尙有碩大之一果在上。不爲人所食。有復生之機也。當剝之終也。君子必爲民所推戴。爲世道主。如得輿焉。小人之道消。將失其覆庇矣。蓋陰陽之消長。乃自然之運耳。以六爻而論。六二六四以純陰無應之爻。雖正亦凶。六三雖不正而居剛應剛。得以无咎。然則陰柔中正之士。當陰盛之世。無關於世道明矣。

上坤
下震

復論

（經文）復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復陽復生於下也。爲己之出入既得无疾。朋類之來亦得无咎。以剛德方長爲利有攸往也。反復其道往而復來。來而復反之意。

初九不遠

復无祇悔。元吉。

祇抵也。又居事初失之未遠。能復於善不抵于悔。大善而吉之道也。

六二休復吉。

復之休美。吉之道也。

六

三。頻復。厲无咎。

復而不固。屢失屢復之象。屢失故危。復則无咎。

六四。中行獨復。

獨與初應。爲與衆俱行而獨從善之象。

六五。敦復。无悔。

以中順居尊而當復之時。敦復之象。无悔之道也。

上六。迷復。凶。有災眚。用行

師。終有大敗。以其國君凶。至於十年不克征。

終迷不復之象。凶之道也。

復者去而復反之謂。卦至剝而坤。陽氣盡矣。然盡於上者。必反於下。至復。一陽復生於下。故名復。在個人。是自知有失。急反於道。在團體。是君子被剝。而又來復。君子來復。則正氣發舒。故亨。然爲君子者。亦宜體察復之卦德。震動坤順。每遇事皆能審度時勢。靜觀義理。有所動作。順理而行。不爲銳進。不爲驟顯。在我有萬全之謀。无可乘之隙。是己之出入既得無疾忌之尤。而同志之朋。得來共濟。亦可无咎耳。蓋天地自然之運。至極則變。陰極則陽復。治久則

亂生。在卦六爲極數。至七則變。故曰反復其道。七日來復耳。順此陽氣未復之道。進而爲臨爲泰。故利有攸往耳。然陰極陽生。陽極陰生。生生不已。乃天地生物之自然。故古者先王於冬至一陽復生之日。閉關靜守。使商旅不行。君后亦不省視四方。以養微陽之升也。初九爲復之主。居卦之初。如人當私欲萌動之時。憬然自悟。格其非心。而反乎道。是雖有失而未遠。不待有悔而已改。乃大善而吉之道也。君子修身之道。不外是也。六二柔順中正。有從人爲善之德也。下乘初九。不遠而復。是能資其善以自益。不待用心衡慮。而善可成。復之休美。亦吉之道也。六三以陰居陽。其德不中不正。比應又皆陰柔。雖志於復。而不能固其復。所謂中士聞道。頻得頻失者也。故不免蹈人欲之危而厲。然苟能頻失而頻復。義亦无

咎耳。六四純陰得正。是有從人爲善之德。下與初應。是在羣陰中。而獨能從道者也。故辭曰。中行獨復。六五以中順之德居尊位。當復是能敦篤於復善者也。故无悔。上六以陰柔居復終。夫復之道。宜早不宜晚。宜速不宜遲。若待至慾盛昏迷。則災眚將并至。雖用兵革克治。亦將不勝其慾。蓋已喪其心所主故耳。總觀卦辭。迷復與不遠復相反。初不遠而復。上則遠而不復。敦復與頻復相反。敦無轉易。頻則屢易。獨復與休復相似。休則比初。獨則應初也。十年不克征。亦七日來復之反。由其相反相似之中考之。復道可明矣。

䷗ ䷊ 下震 上乾

无妄論

（經文）无妄元亨。利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄是理自然之謂。而利於正。

若其不正則有咎。而不利有所往也。

初九无妄往吉。

如是而往。其吉可知。

六二不耕穫。不菑畲。則利。

有攸往。

因時順理而无私意期望之心。故有不耕穫不菑畲之象。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之

得邑人之災。

无故而有災。如行人牽牛以去。而居者反遭詰捕之擾也。

九四可貞。无咎。

可固守而无咎。

九五无

妄之疾。勿藥有喜。

无妄之至也。如是而有疾。勿藥而自愈矣。

上九无妄。行有眚。无攸利。

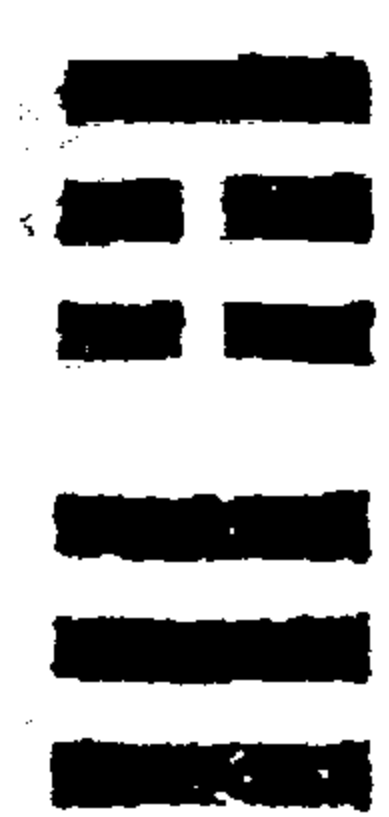
但以

其窮極而不可行耳。

无妄者。以實心寔理。而措諸寔事。至於吉凶禍福。聽其自然。而无所容心焉。爲卦乾在外。其性純剛。震在內。一剛爲主。是內誠實外剛健。此卦之本性也。卦德震動乾健。動而健。是勇於義而不屈於欲者也。卦體五剛中正。二柔中正。中正相應。毫無私情雜於其間。

者也。按此三者。均純任天理之公。故名之曰无妄。无妄則動以天理。守以正道。故有大亨之道也。若其不正。則有妄矣。有妄則眚至矣。蓋无妄之道。進止純乎自然。不可有希望於有所攸往。有希望於有所攸往。則是妄。妄則逆天理之自然。故天不佑耳。初九。以陽居无妄之初。誠一未分。純任乎天理之自然。毫無玷染。當其往也。能順乎天理之自然。是動與天合。故無往而不得耳。六二。柔順中止。任天理而無計較期望之私。只知盡耕之道。而不望其必穫。只知盡菑之道。而不希其必畬。不以得失之念。擾其心。是純乎无妄者也。以是而往。則无不利耳。六三。以柔居剛。不中不正。其雖无妄。然動止失宜。人必疑之。故亦必有无妄之災。如或繫之牛。爲行人得去。而邑人反受其災之象。卦辭所謂匪正有眚者也。九四。以剛

居柔。下无私係。若以此剛柔相濟之德。貞固守其无妄之道。可无咎也。九五。陽剛中正而居尊位。是修己治人一本自然之理。純乎无妄者也。若有非意之來。亦惟安靜鎮定。不可自擾。久當自定耳。猶人飲食起居。均各適當。雖稍有不適。畧定卽和。不可輕嘗藥石。以擾其氣息血脈也。上九。无妄至極。則膠固不達時宜。只知守經。而不能達變。故舉措乖方。緩急失當。心雖无邪。動必有咎。隨所往而見阻。有眚而无攸利耳。夫无妄者。順乎自然。不加作爲者也。一有所企。一有作爲。則妄隨之。六爻中。惟六二九五得无妄之正。餘如六三雖真實无妄。以其失中。而亦未免有无妄之災耳。

下上
乾艮

大畜論

（經文）大畜利貞。不家食吉。利涉大川。大陽也。不家食謂食祿於朝。不食於家也。初九有

厲利己。往則有危而利於止也。九二輿說輶。能自止而不進。故有此象也。九三良馬逐利艱貞。

日閑輿衛。利有攸往。極而通之時也。又皆陽爻故不相畜而俱進。有良逐之象焉。然過剛銳進故必戒以艱貞閑習乃利於攸往也。六

四童牛之牯元吉。童者未角之稱。牯施橫木於牛角以防其觸。詩所謂輶衡者也。止之於未角之時為力則易。大善之吉也。六五豶

豕之牙吉。以得其機會而可制故其象如此。上九何天之衢亨。何天之衢言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。

夫畜有二義。取艮之止乾。則為畜止。取天在山中。則為蘊畜。換言之。即以陽剛之質被畜止。而道德學問藉以蘊畜。陰在上而得正。則其下一切暴戾之儔。皆得藉以檢束。為卦內乾。則是存於中者。純然剛健。不屈於物欲。外艮則是見諸事者篤實輝光。踐履誠懇。

由是內外交養。自然日新其德。而得畜其大也。所畜既大。然必本於正道。以聖賢爲依歸。若夫異論偏學。愈大愈於其身心有損耳。夫人之德業所畜。既得正大。則宜致力國家。兼善天下。不窮處家食則吉耳。既致力於國家社會矣。宜本其所畜。康濟時艱。不避艱險。應天理順時宜。猶涉川然。方成其大也。六爻以上之畜下。陰之畜陽。取義初九。當大畜之初。上爲六四所畜。若冒昧以進。必有危厲。惟知幾而退。方可全身遠害而利耳。九二。雖健而上爲六五所畜。以其剛而得中。能相時度勢。時止而止。若輿者脫去其輹而不進者也。九三。以陽居陽。與上九同德。同德則不畜。無畜則得進矣。故其象有良馬相逐而行之義。然以過剛之資。其動恐過於銳。疎於慮。故必艱難其心。真正其守。日謀其用行之具。圖其所以自防。

之資。日日閑習其輿衛。則无傾覆之慮矣。何攸往之不利乎。六四。以陰正之資。與初爲應。是有畜初之任者也。初雖剛而未盛。猶人之惡尙微也。畜止尙易。若童牛而加之牯也。止惡於方微之時。我不勞而彼無傷。故有元吉之象。六五。以柔得中居尊。其才足以審勢。德足以制人。當畜剛惡之際。必能深察其幾而制之。是得畜道之正者。如患豕之牙惡。先去其勢。則剛躁自止矣。如此不特吉而且。有慶耳。上九。居畜之極。極則通矣。若天衢之中。雲行鳥飛。道大行矣。總觀六爻。陽爻被畜者也。因畜而多識。前言往行。自畜其德。一旦畜極而通。則天地任我行。陰爻畜陽者也。若得其道。雖剛惡之盛。亦易制耳。

頤論

（經文）頤貞吉。觀頤。自求口實。

頤口旁也。口食物以自養。故爲養義。觀頤謂觀其所養之道。自求口實謂觀其所以養身

之術。皆得正則吉也。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

靈龜不食之物。朵頤欲食貌。初九陽剛在下。足以不食。

六二。

顛頤。拂經。于丘頤。征凶。

求養於初。則顛倒而違於常理。求養於上。則往而得凶。丘土之高者。上之象也。

六三。拂頤。

貞凶。十年勿用。无攸利。

既拂於頤。雖正亦凶。

六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲

逐逐。无咎。

虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐。求而繼也。又能如是。則无咎也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大

川。

不能養人。上九由頤。厲吉。利涉大川。

位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉川。

頤者養也。爲卦兩陽四陰。外實內虛。有口象。上止下動。有食物之象。養之義也。凡養之道。無論其養性養身。必得其正則吉。蓋觀察

其所養之道。如集義以養氣。寡欲以養心。純出乎聖道養性之正。而無異端之雜。則吉矣。窮而不屑於嘑蹴。達而不至於素餐。義之當受。雖萬鍾不辭。義之不當。一毫之微。不肯受於人。則所以養身者。得其正矣。夫頤之道。豈惟斯人自養爲然。卽天地聖人亦有不。能外者。蓋天地之養萬物。聖人體天心養賢者分治天下。以養育生民。皆充此頤之義耳。故君子觀于頤之象。則慎言語之出。以養其德。節飲食之量。以養其身。身心交養。以求頤道之正耳。初九以陽剛居頤之初。是足以自守而无慕乎外者。若靈龜然。其氣殊足自養。无須求養於人者也。然身居動初。又上應六四。是見欲而動。若觀人食而朵頤者也。是舍己從欲者。其凶必矣。以一爻觀之。頤之動止可知矣。六二純陰。如女子不能自養。求養於陽者也。求

養之道。應然後求。求斯可得。二無正應。下求于初。則顛倒而違常理。往求於上。非我正應。無交而求。徒取羞辱耳。故辭曰凶。六三。有應于上。似得所求矣。然其德不中不正。而居動極。是徇情縱欲之徒。貪而忘義。其非理之求。无所不至。是拂于頤之正。凶之道也。故戒以十年勿用。謂終不可用。无所往而利也。六四。以陰正之德。下應初九之陽明。猶如身居高位。无以養民。資賢才以養其德。是顛頤得正。故吉。然賢者抱道自好。須始終殷勤。請益无倦。有如虎之下視。目眈眈而專一。復逐逐而不已。而後賢者樂爲我用。何咎之有。六五。以柔居尊。身居養人之位。而无以養人。上比上九。是上賢以自養其德。兼養天下者也。雖違拂於經常。而以己之不足。能順從於賢師傳居守正固。篤於委信。則能輔翼其身。澤及天下。是以

吉也。然以陰柔之質資倚賴剛賢。雖能持循於平時。不可處艱難變故之際。故云不可涉大川也。上九以陽剛之德居六五之上。當師傅之任。是六五不能養天下。藉上九之賢以養天下耳。則爲由頤之象。以其位高任重如此。必也兢兢業業。而以危厲處之。若涉川然。不先不後。小心翼翼。以濟天下之艱險。則吉耳。統觀全卦大異於他卦。他卦六二多吉。以其中正也。在此卦陰陽相養之義爲重。二以純柔無比。又無應。其窮居而不能振者乎。初九則无待於外。見欲而妄動者也。六三是貪而无憾者也。此三爻所以多凶也。六四得資下賢以養其德。六五得賴上賢以養天下。二爻均得頤道之正者也。故吉。

三三下巽兌 大過論

（經文）大過棟橈。利有攸往。亨。

大陽也。上下二陰不勝其重。故曰棟橈。

初六。藉用白茅。

无咎。

大過之時。以陰柔居巽下。過於畏慎。而无咎者也。

九二。枯楊生梯。老夫得其女妻。无不

利。

陽過之始。而比初陰。故其象如此。梯根也。榮於下者也。榮於下則生於上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。

九三。棟橈凶。

棟之象也。

九

四。棟隆吉。有它吝。

以陽居陰。過而不過。故其象隆。然下應初六。故又戒以有它則吝也。

九五。枯楊生華。老

婦得其士夫。无咎。无譽。

陽過之極。又比過極之陰。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

處過極之地。才

弱不足。以濟。

大過者。大者過也。在卦陽大陰小。四陽居中。二陰上下。陽過故爲

大過。凡事之過乎常者。如堯舜之禪讓。湯武之放伐。雖在聖人以爲時中之道。而在常人。則不常見。而謂之大過於常也。故名之曰大過。當大過之時。不可過剛。過剛則无輔。是以有棟橈之象。蓋剛雖過。必得中道。體卦體內巽外兌之義。巽順其內。善察人情。和悅其外。而不乖於物。如是而往。則動靜合宜。非常之事。可定。何有不
利而亨者哉。君子觀於大過之象。得時則獨立自信。不以人之毀譽爲懼。不得時。雖遯世不以爲悶。或隱或顯。不同俗耳。初六。以柔居始。有過於畏慎之意。猶若用白茅藉物然。蓋錯諸地。亦無不可。而必用茅藉之者。慎之至也。當大過之時。是其事至重。其功業至大。若於其始。而能過分畏懼。殊可望其功成无咎耳。九二。以陽居陰。而得中。又下乘初六之柔。是剛過而中。得柔以濟之者。故能成。

其大過之功。陽之過也。如楊之枯。夫之老。其得陰以濟之者。如枯楊之生梯。老夫之得女妻。雖過以相與。終能復興其生育之功耳。故无不利。九三。以剛居剛。是其性過剛而不得中和。動則拂衆。不特無功。反足僨事。猶若以孤棟支室。必有棟橈之凶也。九四。以剛居柔。剛柔相濟。智勇兼強。固足以成其大過之功。故曰。棟隆吉。然其德不中不正。下有初六之應。恐因私繫而有累於高明。故曰。有它則吝。若能无它。則能成其棟隆之吉矣。九五。陽剛中正。上比過極之陰。夫陽剛中正之德。固可有爲。然品德純直。不善於應變。大過者。非常之時也。若在己既不善於應變。在人又無良善之輔。則豈能成天下非常之事哉。故取象於物。猶枯楊而生華。洩且竭矣。取象於人。猶老婦得士夫。亦無復有生育之望。是雖無咎。亦無譽。

耳。上六。當大過而復處過極之地。是見義勇爲。而不計及艱險者也。有勇於過涉滅沒其頂之象。如是固凶。然舍身成仁。於理亦不可咎耳。以全卦論。大過者。是剛已過矣。祇可濟之以柔。不可再見剛也。故大過之時。皆以居柔爲吉。不以得位爲美耳。

䷛ 習坎論

（經文）習坎有孚。維心亨。行有尙。習重習也。坎險陷也。剛中寔。爲有孚心亨之象。以是而行。必有功也。初

六。習坎。入于坎窞。凶。以陰居柔。重險之下。其陷益深。九二。坎有險。求小得。處重險之中。未能自出。故

爲有險之象。然剛而得中。故可以求小得矣。六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。來往皆險。前險

而後枕。其陷益深。不可用也。六四。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。但用薄禮。益以誠心。進結自牖

之象。牖非所由之正。而室之所
以受明也。始雖艱阻。終得无咎。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

九五雖在坎中。然
以陽剛中正居尊

位。而時亦
將出矣。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

以陰柔
居險極

坎陷也。其象水。以陽陷陰中。故曰坎。重之又得坎焉。則陷之深而
險之重也。故爲習坎。夫人之當重險也。進退皆險。遠近无可避之
地。智愚无自脫之身。其處之之道。在中有孚誠。若水之性流而不
盈。雖歷行險阻。而不失其固有必流之信也。蓋既有孚。則中有定
主。胸有成算。凡利害得喪。皆無動於中。雖身在險中。而心中常亨
通坦適。心既亨通。自然能靜觀時變。而妙轉移之機。以是而往。往
則有出險之功也。雖然坎是險也。而善用其道。亦足防患於未然
耳。是以王者法天道無形之險。設爲紀綱法度。使人不敢踰。法地

道山川丘陵有形之險。而設爲城池兵甲。使人不敢侵。如是則內外相安。而國可長保矣。故曰險之時用大矣哉。其象爲水流洊至。君子體之。對於治己之德。則學之不厭。對於教人之事。則誨之不倦。務使熟而安之。亦猶水之洊至而不已者矣。初六。以陰柔懦弱之質。而居坎初。旣无振作之才。又無正應之援。將益入于坎險。其凶可知。九二。剛而得中。剛則有才。足以自保。中則動不失宜。故雖居坎中。未能卽時出險。而吾心常亨。亦可小爲治理。徐徐圖之耳。六三。以應柔不中正之資。身當重險之際。動則得咎。是進亦有險。退亦有災。若能順而聽之。勿用其動。尙可。若任其妄動。將益入于坎中之深窞。終無出險之功矣。六四。純柔得正。是已具有孚之德。而上又比陽剛中正之尊。以陰正而比陽正。孚誠顯著。不加外飾。

雖一樽之酒。二簋之食。瓦缶之器。亦可通交際之道。君子不以爲失禮。所謂能用有孚之道者也。茲德處險。能得天人援助。故无咎。九五。以陽剛中正而居尊。有濟險之才之德。雖一時未得出險。而已有將出之望矣。若當坎未至於盈。已至於平而將出矣。故无咎。上六。以陰柔居險極。是委靡不振之才。當危患叢生之會。險至終而不得出。其滅亡必矣。若拘係之以徽纆。又寘于叢棘之中。雖三歲之久。終無解脫。其凶可知。統觀處險之道。有孚惟心亨以剛中也。一語盡之矣。

三三下上離離 離論

（經文）離利貞亨。畜牝牛吉。

離麗也。物之所麗貴乎得正。牝牛柔順之物也。

初九。履錯然。敬

之无咎。

以剛居下。而處明體。志欲上進。故有履錯然之象。

六二。黃離。元吉。

黃中色柔麗乎中。而得其正。

九三。日

昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。

重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不安常以自樂。則不能自處而凶矣。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

突如其來。氣焰如焚。必被禍災。爲人棄絕。

六五。出涕沱

若。戚嗟若吉。

迫於上下之陽。故憂懼如此。然後得吉。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其

醜。无咎。

剛明及遠。威震而行。不濫无咎之道也。

離者麗也。明也。一陰附麗於上下之陽。有麗之義也。其中空。有明之義也。萬物皆有所麗。有形則有所麗矣。仰而在上。日月則附麗於天。無天則不得麗矣。天不得日月。則無明矣。伏而在下。百穀草木附麗於土。無土則无所麗。土無麗則无華矣。君子者。以重明之

德。而麗正道。則能成文明之化矣。故曰麗利貞亨也。然麗有火象。火性炎上。當麗則宜柔巽謙和。以養其至順之德。是以畜牝牛吉也。君子觀於離之象。上離下離。有重明相繼之義。體之則日新又新。繼續光明。自一身明德。以達乎新民之政矣。初九。當麗之初。是動之始。吉凶未見。若能敬以處之。可免咎耳。六二。純柔得正。所謂畜牝牛者也。柔麗乎中。而得正。故曰黃離元吉。九三。以陽居陽。陽過而不中。有日昃之象。過而不中。則不能保其中和常態。是故不鼓缶而歌。則大耋之嗟。喜悲失常。其豈可久乎。故曰凶。九四。以陽居離。不中不正。其剛暴之氣。突然而發。如燂如焚。其禍之極。至於死棄。凶不待言矣。六五。以柔居尊。而得中。有憂患之心。无剛盛驕傲之氣。其憂懼之情。既出涕沱。又復戚嗟。則可轉危爲安。國勢得保。

而吉耳。上九。剛而在上。則剛及遠。離而至極。則明及遠。剛則不廢而威震。明則不蔽。故刑不濫。有嘉折首。由其剛之遠。而威可及耳。獲匪其醜。由其明之遠。而刑不濫也。六爻炤猛而易盡。九四是也。過盛則有衰竭之凶。九三是也。惟二得中。離之元吉也。蓋離時偏陽。坎時偏陰。偏陽之時。得陰爲吉。離之六二六五是也。偏陰時。得陽爲美。坎之九二九五也是也。

易理中正論卷上終

易理中正論卷下

營口劉錦標編著

第三篇 下經各卦分論

䷞ 下上兌 咸論

（經文）咸亨。利貞。取女吉。咸感也。以艮少男。下於兌之少女。男先求於女。得男女交感之正。故其卦爲咸。取女吉也。然咸不以正則

失其亨。所爲皆凶矣。初六。咸其拇。拇足大指也。咸以人身取象。感於最下。咸拇之象也。感之尙淺。欲進未能。故不言吉凶。六二。咸其

腓。凶。居吉。腓足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者。動凶而靜吉也。九三。咸其股。執其隨。往吝。股隨足而

動。不能自專者也。執者主當持守之意。下二爻皆欲動者。三亦不能自守而隨之。往則吝矣。九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋

從爾思

心之感物當正而固則吉。而悔亡。若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣。

九五。咸其脢。无悔。

脢背肉。在心上而

上六。咸其輔頰舌。

輔頰舌皆所以言者。而在身之上。上六以陰居說之終。處咸之極。感人以言而无其實凶。

相背不能感物。

咎可

知。

咸感也。夫人與人之接也。以感而應。無感則無應。爲卦兌柔在上。艮剛在下。柔弱者本宜在下。今往居於上。剛强者本宜在上。今來居下。猶如以貴下賤。以貴下賤者感應之事也。又兌爲少女。艮爲少男。以男下女得求婚之正。故曰取女吉耳。夫人之咸也。宜如卦德之艮止兌悅。艮止是感者之心專一而不他屬。兌悅是應者之心樂從而無勉強。如是方得咸道之正而獲吉也。初六以柔當咸初。上有九四之應。是咸雖淺而意已外應。故其象如咸於足之大。

指。尙未足以進也。六二。上應九五。德雖中正。然以純柔之質不能獨立。有應卽動。其象如咸於足肚。未行先動。未免有躁妄之失。若能靜居而待陽者之來求。然後起而應之。則吉矣。九三。以純正之德。本有可爲。而上應上六。上六。乃陰弱無能者。如是咸應。是舍己之長。去就人之短。志在隨人。故往則自取其吝也。九四。以陽居陰。咸或不正。若能靜虛無我。大公至正。則推之而感無不通。反之於心。無所役。則吉而悔亡矣。若方感人。便要人來應我。往來思慮。懂懂在心。而不能斷絕。則但思之所及者從之。所不及者不從也。其咸之所從者。不過朋類而已。若非我朋類。我咸不及。而彼亦不從。如是則不能如聖人感人心而天下和平矣。九五。陽剛中正。表裏如一。純然天理。忘乎物情。故其咸也。如咸其脢。與心相背。不能咸。

物者也。上六以陰柔居咸極。咸道至極。又以陰居之。是已無感人
之德。惟務巧言以動人者也。故曰咸其輔頰舌。滕口說也。夫以感
而應。感應之道亦不可過也。感應之道過。則將懂懂往來。朋從爾
思。私黨結合。難成其咸道之大也。是故在他卦各爻以有應爲美。
而此卦均因有應爲不當也。蓋以其居咸而應。感應之情過也。

三三下上巽震 恆論

（經文）恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。
恆常久也。能久於其道。則亨而无咎。然又必利於守貞。 初六浚

恒。貞凶。无攸利。
於事之始。即求深入。雖正亦凶。 九二悔亡。
以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。 九三不恒

其德。或承之羞。貞吝。
志從於上。不能久於其所。故爲不恆其德。或承之羞之象。貞吝者。正而不恆。爲可羞吝。 九四田无

禽。田無所獲。

六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

婦人之道。非夫子之宜也。

上六。振恒。凶。

居恆。

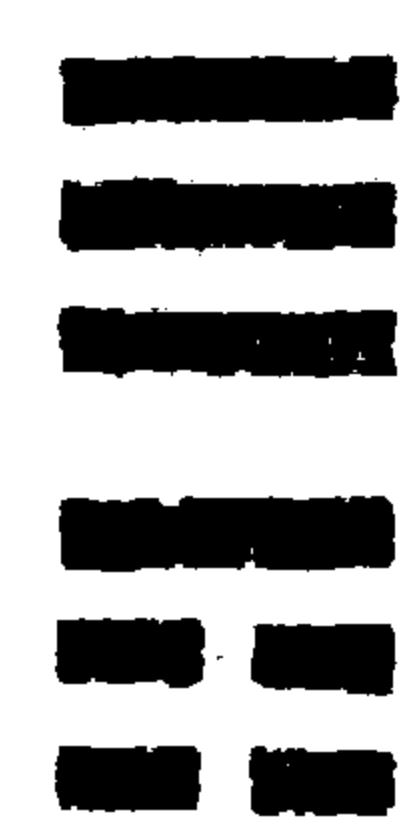
之極。處震之終。恆極則不常。震終則過動。

恒者。常久之謂也。卦名之所以謂恒者。以其卦體震剛在上。巽柔在下。剛上柔下。猶於大尊小卑。是其常分也。卦象震雷巽風。雷因風而益迅。風因雷而益烈。此天地之常運耳。卦德巽順震動。順理而動。乃人事之常行也。二體六爻剛柔皆應。陰陽相應。乃天地之常情也。以此四義故名爲恒。凡事能恒則可以致亨。然必利於正。乃可久於其道。若不正不特不能恒。而且有害耳。然恒非久而不動之謂。惟能守道不移隨時適宜。所謂法不同而道同也。故利有攸往。夫日月得天而能久照者。恒久不已也。四時變化而能久成。

者。終則有始也。聖人久於其道。如日月得天而能久照。治天下而化之。如四時之變化而能久成。觀此則天地萬物恒久之理可見矣。故君子觀于雷風萬古不易之象。則自立於中正之道。經變而不易其方也。初六當恒之初。而遽求深入。故曰浚恒。猶之治事也。未嘗有一日之勞。而遽求其事之成。猶之謀道也。未嘗有一日之功。而遽求道之至。夫治事而欲其成。謀道而欲其至。固所當然。然望之太深。責之太遽。將不免於無成而已。故凶而無攸利也。九二。剛柔相濟而得中。上又應中。是能久於中也。蓋恒之所以爲恒。以其能久保乎其中也。若不得中。過或不及。未有能恒者。故於九二獨曰悔亡。九三。以剛居剛。未免過剛性躁。過剛性躁則不能固其所守。長於創始短於保守。凡有作爲。敗於中途。自取其羞也。九四。以

剛居柔雖能剛柔相濟。然不中不正。是所守尙能恆久。而未免流於異端邪術。終不得中正之歸。久亦無益也。則其象如久於田獵而不得禽。其所以久而不得禽者。以其所由非道也。六五以柔居尊而得中。以其得中也。故能恆其德。以其柔也。則性質柔和。一於順從而無斷制裁決之能矣。若在婦人具此柔中。固爲美德。若在丈夫行己貴有自立之操。處事貴有獨斷之能。一意從人。將流成委靡故凶耳。上六居恆之極。在震之終。恆極則變。震終則動。故爲振恆。振者動也。恆動則不恆矣。有如爲山九刃因功虧一簣。故象曰大无功也。夫恆中道也。中則能恆。不中則不能恆矣。是以初浚恆四田无禽。三不恆上振恆也。惟二五當上下之中。得恆之義。然以六居五。其性和柔。雖久居上位而不能自振。故惟婦人則吉。以九

道豈易言哉。

上乾
下艮

遯論

（經文）遯亨。小利貞。遯退也。初六。遯尾厲。勿用有攸往。遯而在後。尾之象危之道也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。以中順自守人莫能解。必遯之志也。九三。係遯。有

疾厲。畜臣妾。吉。有疾而危之道也。然以畜臣妾則吉。九四。好遯。君子吉。小人否。唯自克之君子能之。

而小人不能。九五。嘉遯。貞吉。遯之嘉美者也。上九。肥遯。无不利。遯之遠而處之裕者也。

遯者退避也。爲卦二陰浸長於下。有羣小漸漸得勢之象。惟陽明中正之君子。若能隨時而遯。則其道得亨也。然時雖宜遯。尙未至

於否。爲君子者。雖不可大有所爲。倘遽爾遯藏。亦非斯人吾與之
意。苟能小爲治理。亦無不可。所謂與時行。小利貞也。君子觀於天
下有山遯之象。對於小人。雖不宜惡聲厲色。使之怨忿。要必矜莊
嚴肅。使之相遠耳。初六。是當衆君子皆去。而已以在下位。獨落人
後。故有遯尾之象。遯而爲尾。危之道也。往既有危。不若不往。況已
在下位。不足以言出處。如孔子之抱關擊柝。以更隱自晦。斯可以
免於災耳。六二。純陰中正。故能與時偕行。善藏其用。而守之不變。
猶持之用黃牛之革。而莫之勝脫者焉。是當遯而遯。而且遯之最
堅確者也。九三。以剛居剛。過剛不中。而又下比二陰。雖云剛正。然
以其不中也。應時多不適宜。故當遯而不能率然自決。若有係焉。
如其不遯。又恐不安。故曰有疾憊也。雖然。小人始生於下也。與九

三爲比。若不惡而嚴。以畜臣妾之法而畜此小人。爲小人者。一時亦不至於逞其惡。彼雖不能大有爲。亦可小貞吉也。九四。與初爲正應。是有所係。在君子當之。雖有所係。義苟當遯。則從容以遯。既不暱於私。亦不爲忿戾之行。小人當之。以其下有私係。則不肯率然以遯。九五。陽剛中正。其應亦中正。以中正應中正。時之當遯。不先不後。洽當其時。是遯之最嘉美者也。如是身名兩全。吉无不利也。上九。以陽明之德。身居世外。無應於內。是飄然高蹈。心無疑顧。遯之裕如者也。淡泊如是。又何不利之有。

䷗

上震
下乾

大壯論

（經文）大壯。利貞。

大謂陽也。四陽盛長。故爲大壯。但利在正固而已。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

趾在

下而進。動之物也。

九二

貞吉。

正則吉也。

九三

小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸

藩。羸其角。

小人用壯。而君子則用罔也。罔无也。視有。如无。羝羊剛壯。喜觸之物。藩籬也。羸困也。

九四。貞吉。悔亡。藩決

不羸。壯于大輿之輹。

藩決不羸。承上文而言也。決開也。壯于大輿之輹。亦可進之象也。以陽居陰。不極其剛。

六五。喪羊

于易。无悔。

六五以柔居中。不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。易容易之易。言忽然不覺其亡矣。

上六。羝羊觸藩。不能

退。不能遂。无攸利。艱則吉。

壯終動極。故觸藩而不能退。然其質本柔。故又不能遂其進也。猶幸其不剛。故能艱以處。則尚可以得吉也。

大壯者。大者壯也。陰爲小。陽爲大。陽長以盛。是大者壯也。大者壯猶君子之道長也。又乾剛震動。凡剛則能制物欲之私。動則能奮其必爲之志。此其所以壯也。故名爲大壯。大者既壯。勢固足以有

爲。然不可恃壯而妄爲。則宜利於貞正。正則無私。無私乃所以成其大也。夫大者莫過天地。而天地之所以成其大者。以其無私也。若天有私覆。地有私載。則不足以成其大也。觀於天地則正大之情可見矣。君子觀于大壯之象。以爲壯者莫壯于克去己身物欲之私。而非禮弗履耳。初九之壯于趾。是時當始壯。遽爾恃壯躁進。率意妄動。是壯于行而不顧者也。揆之於理。其窮不在事後。即此始壯時。己必困窮。安往而不凶。九二之貞吉。以剛居柔而得中。是以剛柔相濟之質。而能用中者也。故事無過舉。行無偏私。不敢恃壯。而反能壯于進也。九三。以剛居剛。在他卦猶有過剛之嫌。況大壯之時。不宜再過乎剛者也。故器小之人當之。則恃壯用壯。猶如羝羊觸藩。因觸而羸其角。亦凶之道也。若君子則罔用其壯也。九

四。以剛居柔。當壯而不極其剛。從容正固而不躁進。則事濟而心安。得吉而悔亡矣。取象於羊。則藩籬決開。前途洞達。而無羸角之傷。取象於車。則輪輶強壯。任重致遠。而无摧折之虞。蓋吉而悔亡者也。六五。以柔得中。夫大壯之時。貴乎得中。而六五當大壯之時。又以柔處中。是雖壯而不用其壯。吾不用壯。人亦莫我敵而防我。取象於羊。以其不觸藩。則亦不設藩。雖喪羊而无悔也。上六當壯之極。其過可知。取象於羊。妄動觸藩。藩妨防其角。進則不能。退則妨角。无所往而利也。若能知艱。雖咎不長也。夫卦者時也。時已剛。則以柔濟之。時已柔。則宜以剛濟之。大壯者其剛已過。凡能濟以柔者均吉。此九二九四六五之所以吉也。若初以剛當始。上當壯極之地。其不當可知。九三以純剛當壯。宜其有羸角之咎也。至於上

六艱則吉者。又以其柔故也。

晉論

文。晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

晉進也。康侯安國之侯也。錫馬蕃庶。晝日三接。言多受大賜而

顯被親

初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

有欲進見推之象。能守正則吉。設不爲人所售。亦當處以寬裕

禮也。

六二晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

欲進而愁。守正則吉。而受福于王母也。王母指

六三衆允悔亡。

以其與下二陰皆欲上進。是以爲衆所信而悔亡也。

九四晉如。鼫鼠貞厲。

不中不正。以竊

高位。貪而畏人。乃危道也。故爲鼫鼠之象。

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

去其計功謀利之心。則往吉而无不利。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

角剛而居上。而以伐其私邑。則雖危而吉。且无咎。然以極

剛治小邑。雖得其正亦可吝矣。

晉者進也。以卦象言。離明出於坤地之上。是世際盛明。賢者得進。而奠安邦國之時也。以卦德言。上明下順。是上有聖明之主。下有能承意順附之賢。以卦變言。柔中居尊。是以虛中下賢之君。而履崇高之位。乃崇德報功之主也。故安國之臣。謂之康侯。宜其崇錫之隆。至於錫馬蕃庶。寵錫之殷。至於一日三接也。夫君子觀於離。日出地爲晉之象。以爲日本天地之明也。爲浮雲所蔽則暗。明德本人之明也。爲物慾所蔽則昏。是貴日新又新。自昭其明德。使不爲物慾所蔽耳。初六。當晉之初。在下無位。志欲行其正道。建安國之大法。冒而上進。宜其被擢抑而退。雖一時被擢。亦不可枉道事。

人宜守正不變終得吉也。蓋所以被擢者。由於己居無位。未受官守之命。己之才德不能見信於上者也。苟上之未見信則當雍容寬裕以自處。不可急於求上信也。此乃君子進退之道也。六二。有中正之德。上無正應。是賢才居下位。汲引無人。有欲進而愁之象。不可因愁而失其中正之守。宜守正俟時。不汲汲以求進。則終能得進。而居天位。食天祿。得吉而受大福於柔順之君也。六三。不中不正。有應於上。當晉之時。衆皆欲上進。六三。居上下之際。雖德不中正。若得上之應援。得下之允孚。與衆和衷以上進。亦可亡其悔也。九四。才雖傑出。而品德不純。貪進不已。竊據祿位。患得患失。如鼯鼠之竊栗然。常畏人之逐者。貞守此而不變。乃危厲之道也。六五。柔而居尊。固爲不正。然當晉時。康侯建安國之政。爲之君者柔

中乃能得天下人才之力。若果能立志王道。專任賢相。不因小失而有悔。不因小得而即恤。久之功深而效自溥。德盛而化自行。不期人心日化。世道日治而自無不治。無不化者矣。故往古无不利也。上九。剛居晉極。有晉至於角之象。晉至於角無可復進。惟能自反自克而內自治焉。則知危厲自警而獲吉耳。此所以无剛進之咎也。然雖能自治。而威不及遠。道未大光。亦足吝矣。夫在他卦九四之爻多愈於六三。此卦獨不然何也。六三者內陰而外陽。才識不足。貪心不甚。若得上之應援。晉亦可无悔而已。九四智勇兼全。好貪無已。若再居晉而求進。未有不招人嫉惡之者。故辭曰貞厲。二爻之辭均有戒義不可不知也。

䷄ 下上 離坤

明夷論

（經文）明夷。利艱貞。

夷傷也。明夷。明被傷也。艱以守正。

初九。明夷于飛。垂其翼。君

子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

飛而垂翼。見傷之象。所如不合。時義當然。不得而避也。

六二。

明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

傷而未切。救之速則免矣。

九三。明夷于南狩。得其

大首。不可疾貞。

明被暗傷。純剛正直之士。不能容忍。起而除其首惡之象。湯武之事也。小事亦有然者。

六四。入于左腹。

獲明夷之心。于出門庭。

獲明夷之心。于出門庭者。得意於遠去之義。

六五。箕子之明利貞。

居至闇之地。近至闇之君。而能正其志。箕子之象也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

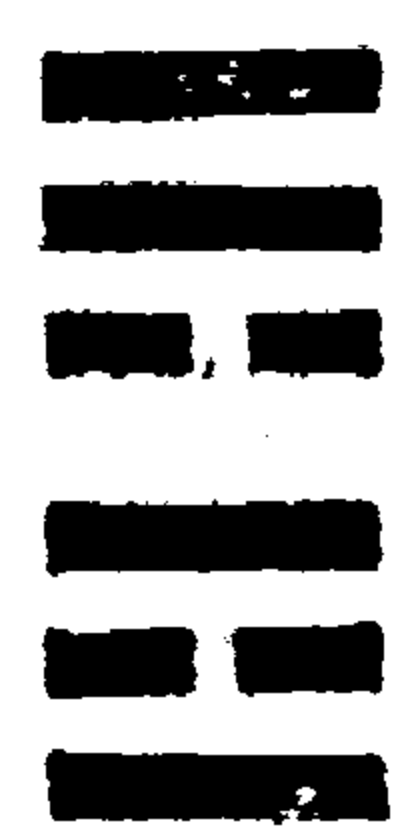
始則處高位。以傷人之明。

終必至於自傷而墜厥命。

明夷者。明爲暗傷之義也。爲卦坤土居上。離明居下。上暗下明。猶如陽明君子。被制於柔暗之下。際茲時也。不正則失身。恃正則取禍。故宜如卦德內文明而外柔順。蓋內雖具大明之德。而外則微柔恭順。以待時幾之轉。古之人有行之者。文王當紂之時也。其緝熙敬止。內文明也。小心翼翼。以全於羑里之囚。外柔順以蒙大難也。然內明而外順。是雖爲昏暗所制。而尙有不能置之死地之勢。若位處昏暗之朝。羣奸用事。立志陷害君子。爲君子者。絕無援繫處之稍失。則禍滅身家。當此之時。若能狎狂自處。以晦其明。庶幾可保其身耳。古之人有行之者。箕子是也。夫明夷之象。倣之於下。是明爲暗夷。倣之於上。是自晦其明。蓋君子之泄衆也。不極其明。察而用晦。然後能容物合衆。衆親而安。是用晦乃所以爲明也。初

九。明而見傷之始也。當茲時。見傷即避。有飛鳥垂翼之象。垂翼者不敢上進。戢身避禍也。君子見幾明決。當行則行。寧棄祿不食。不可不去。寧可使入見怪而有言。不可意有不決耳。六二中正而體順。順時自處。處之至善者也。雖君子自處之善。然當陰闇傷明之時。亦不能不爲之所傷。不過傷之尙輕。有僅傷于左股而非要害之處之象。及此不去禍及躬矣。故爲二計。當速于決去。如用馬壯之疾。以救之。則可以全身免禍而吉耳。九三之明夷與諸爻同。而以純剛處明極。是以大德負衆望者。居至闇之下。志有難伸。身受其禍。身當其責。迫不得已。而作湯武之放伐。爲於南狩得其大首。克其我傷者也。然此爲生民除害。不過一時之權。不可戾急堅貞。過求已甚耳。六四。身居高位。是身處亂朝。明夷之難已遭。故曰入

于左股。此時徒言無益。徒死無補。惟有出門遠去。是爲得計。而六四純柔得正。能隨時善處。乘幾遠去也。六五以柔居高位。而有中德。以全卦論。是明而被夷之甚者。然以其質柔而中有善處之術。雖居闇朝而近闇君。惟能內正其志。外晦其明。若箕子之狎狂爲奴。以免於害者。有合於六五之德矣。上六居卦之終。是明夷之禍已至于極矣。禍極則天下爲晦。際茲時也。若日雖有照天下之明。今已入地。致天地無光。世界昏闇。禍可言哉。昏闇之主。至此時求爲匹夫不可得矣。

上巽
下離

家人論

（經文）家人利女貞。

家人者一家之人。利女貞者。欲先正乎內也。內正則外无不正矣。

初九。閑有家。悔

亡。初九以陽剛處有家之始能防閑之其悔亡矣。六二。无攸遂。在中饋。貞吉。六二柔順中正女之正位乎內者也。九

三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻終吝。嗃嗃嚴厲之象。如是則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者嗃嗃之反。吝之道也。

六四。富家大吉。陽主義陰主利。以陰居陰而在上位能富其家者也。九五。王假有家。勿恤吉。假至也如

假于太廟之假。有家言有國也。王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣。上九。有孚威如終吉。必有誠信嚴威則終吉也。

家人者。一家之人也。以王者齊家之化言。夫一家之人。父盡其爲父之道。子盡其爲子之道。兄盡兄之道。弟盡弟之道。夫婦各盡其爲夫婦之道。一家之人則尊卑有等。長幼有序。內外有別。人與人之間有當然之則。時中之道。各得其正。家豈有不齊者乎。家齊天下之人觀感興起。知所取法。凡爲父子兄弟夫婦者。莫不各安其

所定矣。此正家而可以定天下也。然婦爲家之主。家之下正多起於婦人。故辭曰利女貞。原夫修身以教家。謹刑于之化。端閨門之範。使女之在家者守貞靜之德。无攸遂之非。以培風化之本焉。且家道無所統則離。無所畏則狎。父母之教子女。雖以慈爲主。而不可過慈。流爲姑息。故必嚴其教訓。正其邪僻。若國有嚴君。則家方得各正其正而已。君子觀於火熾則風生。風出於火之象。亦猶風化自家而出也。然家之本在身。修身者言行而已。言行不謹。豈可以肅觀聽乎。故言必有物。行必有恒。初九。當家人之初。是有家之始。人心尙未變。正好立法度爲之防閑。若待人心既放。上下失禮。男女無別。則將有悔矣。所謂教子嬰孩。教婦初來耳。六二。柔順中正。女之貞正位乎內者也。婦之柔順中正者。凡百事物一聽於夫。

皆不敢自專。而無攸遂之志。凡其所職惟在中饋之事。謀餽食祭
享之資而已。九三。以剛居剛而不中。是過剛者也。治家過剛則傷
于嚴急。夫骨肉恩傷。過於嚴厲未免有悔耳。然家道因而齊肅。猶
爲吉也。若過於寬縱則失於放肆。婦子嘻嘻笑樂無節。上無禮義。
下無法守。終必至于敗家。更可羞吝耳。六四。以柔居柔而得正。以
柔正之人主家。既不傷恩亦不失禮。不驕不奢。克勤克儉。是處家
有道而能富其家者也。故曰富家大吉。九五。以陽明中正之德。而
尊爲一家之主。下應六二亦中正。則一家皆受其中正之感格。交
相愛敬。是勿憂其不理亦無不理耳。其吉不待言矣。上九。家人之
終家道之成也。故極言齊家久遠之道。以誠爲本。以嚴
爲用。不誠則上下相欺。不嚴則瀆慢易生。若家人至終猶能以孚

威二者處之。自可保家。而終吉矣。

三三下上離 睽論

（經文）睽小事吉。

睽乖異也。性相違異。中女少女志不同歸。故爲睽。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自

復見惡人。无咎。

有喪馬勿逐而自復之象。見惡人然後可以辟咎。

九二。遇主於巷。无咎。

二五陰陽正應居睽。

之時。乖戾不合。必委曲相求而得會遇。乃爲无咎。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有

終。後爲二所曳。前爲四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓之傷。然三與上正應。終必得合。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。

厲无咎。

睽孤謂无應。遇元夫謂得初九。交孚謂同德相信。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

厥宗指九二。噬膚言

合。易

上九。睽孤見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇

婚媾。往遇雨則吉。

睽孤謂六三爲二陽所制而已。以剛處明極。睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以無爲有也。張弧欲射之也。說弧疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而寔親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先睽而合。

睽者衆情乖離也。爲卦離上兌下。離爲火。火動而炎上。兌爲澤。澤動而潤下。一上一下。物理之乖異也。又離爲中女。兌爲少女。二女同居。其志各異。乃人情之乖也。故名曰睽。夫天下之事成於衆志之協。敗於衆志之乖。當睽之時。固不可以有爲。然若能體卦德內兌悅外離明之德。是內既能具和悅之情。外又明於事理。雖不可大有爲。亦可委曲求全。小爲治理耳。況人之處世。固不可睽世獨立。亦不可同流合汚。故君子觀於睽之象。同中有異。異時可同。以求其合乎中正之道而已。初九。當睽之初。必安靜以俟之。寬裕以

容之。睽斯合矣。喪馬勿逐。久則自復。安靜以俟之也。睽而無應。無非戾於己者。拒絕之則愈戾。故寬裕以容之也。合睽之道。莫善於斯。九二與五本係陰陽正應。然當睽之時。稍一不當。雖應亦必乖戾不合。故二宜委曲求與相遇。覲其得合也。故曰遇主于巷。六三與上九本係正應。有可合之道。然不幸居九四九二二陽之間。遂爲上九疑忌。意見橫生。若見其輿在後爲二所曳。其牛在前爲四所掣。因而上九飲恨思傷。而欲加以天且劓之刑。猜疑若此。是无初矣。夫六三以陰柔不中正而處二陽之間。形實可疑。然九二九四實非其德之所能合。故所疑者妄也。正應終必相合。故曰有終。九四當睽而下無正應。是睽離孤處者也。若能下與初九之陽明元夫相遇。雖以其陽剛之性。有同於己。未免有厲。苟能推誠相與。

雖厲亦無咎也。六五下應九二陽剛之賢。當睽固可悔亡。厥宗者其應也。謂九二之來以中道相應也。以陽明中道而應。陰柔中道。故可深入。如噬齧其肌膚焉。五雖陰柔之才。二輔以陽剛得中之道而深入之。則可往而有慶。復何過咎之有。上九居卦之終。睽之極也。睽極則拂戾難合。雖有六三之應而亦多自疑猜。常處孤獨耳。其見三之所居不正。又在二陽之間。如豕污穢。又背負泥塗。可惡已甚。既惡之甚。則將以無爲有。疑鬼疑神。先欲張弧而射。繼而知自爲妄則脫弧而弗射。一旦疑心盡釋。則向之以爲寇讐者。乃我之婚媾耳。自此以往。陰陽和暢。降爲雨露矣。合六爻而言。處睽之道。在推誠守正。委曲含弘。則睽而不睽矣。

三三下上坎 蹇論

（經文）蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

蹇難也。足不能進行之難也。西南平易。東北險

阻。方在蹇中。不宜走險。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。

初六。往蹇來譽。

往遇險。來得譽。

六二。王臣

蹇蹇。匪躬之故。

蹇而又蹇。以求濟之。非以其身之故也。當鞠躬盡力而已。至於成敗利鈍。則非所論也。

九三。往蹇來反。

反就二陰。得其所安。

六四。往蹇來連。

連於九三。合力以濟。

九五。大蹇朋來。

大蹇者。非常之蹇也。必有朋來而助之。

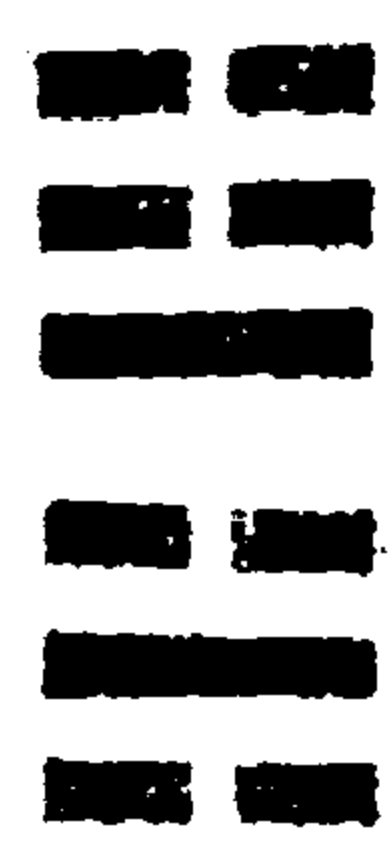
上六。往蹇來碩。利見大人。

往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有碩大之功。

蹇之時。是進行上遇危難而止之時也。爲卦坎險艮止。坎險居上。是險難在前。無可進之機也。艮止乎下。是見其不可進能止之而不進。不爲行險僥倖之事。此其所以名蹇也。當蹇之時。以安處於

西南平易之方。則合於中道。若再進東北險阻之方。其蹇益甚。故曰其道窮也。際茲時也。以得見拯難扶危之大人而能得解蹇之功。若遇小人。不特無益反又害之。且當此時。益宜貞守正道。方得轉變之吉。否則誤入歧途。或稍具偏邪。不特不能解蹇。且將有險矣。豈可不慎哉。按卦象而論。山之峻阻。上復有水。是以爲蹇。君子之遇艱蹇。必反求諸己。而益自修。孟子所謂行有不得者皆反求諸己是已。初六。爲蹇之始。往進則遇蹇。來止而不進則有知幾之譽耳。六二。柔順中正。上應九五。是身當王臣之位。際國事艱蹇之時。且上得知遇之主。若見蹇而退。是謂不義。遂鞠躬盡瘁不避艱險。蹇而又蹇。以求必濟。雖蹇而又蹇。以其非爲己之故。可无尤也。九三。以剛得正。雖與上爲正應。而上陰柔无位。不足爲援。故上往

則蹇。不如來而能反止於其所也。六四。陰柔才弱。往以濟蹇。益陷於蹇耳。計惟下連九三。資其才略。徐圖濟蹇。庶幾可耳。九五。陽剛中正。下應六二。有德有位。足以奔走天下之士。雖當國事蹇難之時。亦可得天下豪傑之助。故曰大蹇朋來。上六。居蹇之極。將出乎蹇。才質陰柔。若使自往。益以蹇耳。惟來就九五。則可撥亂反正。成碩大之功。而吉。當蹇。諸爻均以往爲不利。來爲得中。惟六二九五無往來之辭。蓋九五爲一時之主。在他人固可遇難而退。在九五則不可。而六二受知於九五。念及上下相知之義。則亦不可畏難而退耳。

上震
下坎

解論

（經文）解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

解難之散也。難之既解。利於平

易。安靜。不欲久爲煩擾。故利於西南平易之地。若无所往。則宜來復其所而安靜。若尙有所往。則宜早往。早復。不可久煩擾也。

初六。无咎。

難既解矣。以柔在下。上有

正應。何

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

去邪媚而得中直之象。能守其正。則无不吉矣。

六三。負且

乘。致寇至。貞吝。

貞吝言雖以正得之。亦可羞也。

九四。解而拇。朋至斯孚。

拇。指初。初與四皆不得其位而

相應。應之不以正者也。然四陽初陰。其類不同。若能解而去之。則君子之朋友至而相信也。

六五。君子維有解。吉。有孚于

小人。

卦凡四陰而六五當君位。與三陰同類者。必解而去之。則吉也。孚。驗也。君子有解。以小人之退爲驗也。

上六。公用射隼于高

墉之上。獲之。无不利。

隼。爲化外之未解者。至終征服之。

卦所以名解者。以卦之德坎險震動。震動在坎險之上。是當艱險

蹇難之餘。而有弘濟之才。在險而能動也。惟能動則能撥亂而反之治。出乎險之外而免乎險矣。故名解。當解之時是猶病者初愈。傷者尙未起。若驟用嚴苛之法。則人將不堪。故宜寬大簡易以得衆心之歸耳。故曰利西南。西南者平易之方也。夫禍難之生。由於法度廢弛。今旣解難。宜脩復治道乃得中正之宜。是以吉也。其尙有未解者。宜疾夙解之。否則遷延歲月。或生意外之事耳。大抵處時方平者。易緩。除惡不盡者易滋。聖人於患難方平之際。旣不欲人以多事自疲。又不欲人以無事自怠也。解之道極而言之。窮冬閉塞。天地鬱結。萬物不生。旣而天氣下降。地氣上交。氣奮爲雷。氣和爲雨。雷動雨潤。而百菓草木皆甲拆。生意達於外矣。解之時豈不大矣哉。君子觀於雷雨作爲解之象。凡事宜從寬易。對於人之

無心失理之過。竟赦之而不問。有心犯惡之罪。亦宥之而從輕。庶其自行改悔。以至於善耳。初六。以柔居解初。柔則無爲。上應九四之陽而能順之。故無煩擾之咎。九二。以陽居陰而得中。是以剛柔相濟之才。上應六五之尊。得用於時而有解天下難之任者也。然則天下之難何由而起。起自小人。故欲解天下之難。必有以處小人而後可。然非柔者能辦。亦非剛過者能辦。九二既剛柔相濟而得中。故果而不激。有田獲三狐之象。三狐指小人言。卦之三陰時之小人也。獲謂能變化除去之。如田之獲狐也。獲之則得中直之道。真正而吉也。黃中色。矢直物。黃矢謂中直也。羣邪不去。則中直無由行矣。六三。以陰柔不中正之德。當解難之任。不特不足以解天下之難。且將自招其禍。或思伐之。或思奪之。終必有身名全敗。

之失。此猶如素日肩負之愚夫。忽而乘車以行。將致有寇盜之招也。雖能貞而守之。亦可羞吝也。九四。以陽剛之才。而居陰位。且上承六五之尊。以其才其位足以有爲。然其德不中正。下應初六之陰。有親附陰柔小人之嫌。爲四計若能解去其在下所親附之小人。則君子之黨進。以誠相結合矣。故曰解而拇。朋至斯孚。拇在下而微者謂初也。六五。以柔中而爲解之主。以其得中。故維有以解小人爲事。解小人之道行。不特見信於君子。且能見孚於小人也。君子信故樂與爲善。小人信故化而不爲惡。往往國家有舉錯。而小人未革心者。未信之也。信則枉者直。而不仁者遠矣。上六。解之終也。解道至終。內奸已解。而尙未解者。化外之悍也。故譬曰隼。隼鷙而翔於垌野者也。於是乘高墉以射之。動而有功矣。何則。內脩者外攘之具。所

謂藏器於身待時而動者也。前四爻所謂其來復吉。此爻所謂有攸往夙吉也。

三三 下上 兌艮 損論

（經文）損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。損減損也。損下益上。損內益外。易之用。

二簋可用享。言當損時則至薄无害。初九。已事遄往。无咎。酌損之。居下益上。亦當斟酌其淺深也。

九二。利貞。征凶。弗損益之。九二剛中志在自守。不肯妄進。故利貞而征則凶也。弗損益之言不變其所守。乃所以益上也。六

三。三人行則損一人。一人行則得其友。兩相與則專。三則雜而亂。六四。損其疾。

使遄有喜。无咎。以初九之陽剛益己而損陰柔之疾。惟速則善則无咎矣。六五。或益之十朋之龜。弗

克違。元吉。柔順虛中以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜爲朋。十朋之龜大寶也。上九。弗損益之。无咎。貞

吉。利有攸往。得臣无家。

上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損

已然後可以益人也。能如是則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往也。

損減損也。凡損抑其過。以益其不足。皆損之道也。爲卦陽畫盛於下卦。陰畫盛於上卦。陽實陰虛。實則有餘。虛則不足以損有餘而補不足。故爲損。損則各得中和之道矣。然行損下益上之法。必以誠意爲主。不可妄損。誠能損所當損。迫於勢之不得已而爲之。則人皆諒我之情。而樂於我從。用可足而事易濟。大善之吉也。揆之於理而無虧。求之於心而無愧。怨謗不生。非議不作。何咎之有。此雖一時取濟之方。而實經久不易之道耳。且既不拂人情。不累己德。決然可行。豈不利有攸往乎。不特此也。雖享祀之禮。在古其文

最繁。有時因時節損。若果潔誠供奉。雖二簋薄祭。亦可致孝乎鬼神耳。總之損益者時也。時當損則損。時當益則益。苟當其時。无往不可。君子觀於山下有澤損之象。以爲明德之不明者。忿慾之情盛也。故懲忿窒欲以損之。初九當損之初。上應六四之陰。四有陰柔之疾。救正之責在我。輟所爲之事而往。非初之宜。若竟事速往。益之則無咎。然當損下益上之初。上下之交未深。亦當酌其淺深之宜以益之。因事納言。隨時效力。若不量淺深。後將無以爲力矣。九二。陰陽不過。剛柔得中。在己無可損。只能守以貞正。不可輕往益人。若務益人。於己反感不足。豈非凶乎。故辭曰弗損益之。六三。以陰當三。理在當損。蓋天下之理。惟陰與陽。二已盡之。故可生可合。若陰偏重。則陰二陽一。謂之三。宜去一。陰方得中和。若陽二陰

一亦謂之三。宜去一陽。方得中和。故曰三人行則損一人。一人行則得其友。六四陰柔而无以自立是其疾也。下應初九陽剛。得與賢者切磋箴規以去其疾。然改過之道。宜如拯溺救焚。聞過速改。方得從善之喜而免有咎也。六五以柔中之德而居上位。柔中則能虛己下人。能虛己從人。孰不欲益之。此係公理。雖龜箴亦不能違也。上九處損之極。以陽處損極。而居上位。是專務損己以益人者也。凡人能專務損己而益人。則人莫我怨。此其所以无咎也。然必正而吉。由此而往天下孰不服從。從服之衆。無有內外也。故曰得臣无家。得臣謂得人心歸服。无家謂无有遠近內外之限也。

䷩ 益 論

（經文）益利有攸往。利涉大川。

益增益也。利有所往而利涉大川也。

初九。利用爲大

作。元吉。无咎。

初居下。當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故利用爲大作。必元吉然後得无咎。

六二。或益之。十

朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。

六二當益下之時。虛中處下。以永貞爲戒。以其居下而受上之

益。故又爲

六二。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

蓋警戒震動乃所以益之

卜郊之吉。

也。然後可以无咎。又戒以有孚中行而告公用圭也。用圭所以通信。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

若能合乎

中行入告於君亦無不從。即遷國亦依。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

上有信以惠于下。則

下亦有信以惠于上。矣。不問而元吉可知。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

以陽居益之極。求益不已。故莫益而

或擊之。立心勿恆戒之也。

益者增益也。爲卦上巽下震。陽實於上。陰虛於下。以上之實來益下之虛。猶之乎上以恩澤施於下也。故象曰損上益下。上能自損而益民。則民被其益者無疆矣。惠澤自上能下於下。其道大光顯矣。夫益道固大光顯矣。然非無才德者可以當之。卦中九五六二居中得正。是以中正之德而應中正之德。上下同道有爲有行。故無往不利而有慶。卽臨深履險足以前進而無虞。故曰利涉大川也。初九剛而在下。當由上益下之初。上有六四正應。以其有剛明之才得上之信任。是得受益於人矣。旣得受益於人。則宜有大作爲以報之。然位卑任重有所不堪。必其所作之事籌謀萬全。至於元善方可无咎也。六二純柔中正得受益之正。夫以純柔中正之德。安於下位。當由上益下之時。雖不求益。誰不欲益之。故或欲益

之。龜卜至十次而弗違。享於上帝而天益之矣。然質本陰柔。必須常永貞固則終其吉耳。六三以陰居陽。不中不正。不可益以恩榮者也。益以恩榮。則增其驕狂。若試之以諸艱。益之以多難。庶幾於艱難之中。儆戒遷善。則可免咎。若能因此凶事之加。動心忍性。而能反僞爲誠。去偏就中。以固守其天真之德。不特无咎。且能使上信之。是猶告公用圭玉也。其孚誠能達於上矣。六四以柔居柔。是純柔得正。然所處不中。所應又不中。是質過柔而不足於中者也。故云若行得中道。則可以益人益己。告於上而獲信從矣。卽遷國動衆。似乎難依。果得乎中。亦無不依矣。九五剛陽中正而居尊位。當益時。是益人而得中正之道者也。益人得道。因人之所利而利之。惠而不費。惠心者也。信而惠心。盡物之願。固不待問而元吉。以

誠惠物。物亦應之。故曰有孚惠我德也。上九。處益之極。乃求益之甚者。夫求益於人也。定交而後言求。求斯可得。若無交而求。人將弗應。徒自取羞耳。今求益過甚。則將昏蔽而忘義理。只知求益而不計其交之有無。不特人莫肯益之。且因其貪心可惡。而或攻擊之矣。凶之道也。按損益二卦觀之。損下益上謂之損。損上益下謂之益。二者一也。若易言之。謂損內益外。損外益內。損此益彼。損彼益此。損人益己。損己益人。亦無不可。蓋無論損己益己。損人益人。在其時之當而已。時之當損。則損不爲過。時之當益。則益不爲過。總之損益之道與時偕行。

二二二下上乾兌
夬論

（經文）夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

夬。決也。陽決陰也。然其決之也。必正名其罪。而盡誠以呼號其衆。相與合力。然亦上有危厲。不可安肆。又當先治其私。而不可專尚威武。則利有所往也。初九。壯于

前趾。往不勝爲咎。

當決之時居下任壯不勝宜矣。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

能憂惕呼號以

自戒備而莫夜有戎亦可无患也。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有

愠。无咎。

頄頤也。是欲決小人而剛壯見于面目也。若能果決其決不係私愛。則雖合于上六。如獨行遇雨。至于若濡。而爲君子所愠。然終必能決去小人。

九四。

臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

居則不安。行則不進。若不與衆陽競進。而安出其後。則可以亡其悔。

然當決之時。志在上進。必不能也。牽羊者。當其前則不進。縱之使前而隨其後。則可行矣。

九五。覓陸夬夬。中行无咎。

覓陸。今馬齒其

感陰氣之多者。若決而決之。而又

上六。无號終有凶。

无所號呼終必有凶也。

夬者。決去之義。卦體五剛在下。一柔在上。猶如陽剛君子互相接合。以決去一小人之時也。故名之曰夬。夫以衆君子決一小人。其勢固甚易易。然決小人之道。過柔則失之懦。過剛則失之暴。皆非處之善者。必如卦之德乾健兌悅。健則剛毅而不畏縮。悅則寬緩而不忿躁。此其所以能決也。夬之道。必先正名其罪。暴揚之於天下。人人知其惡極罪大。理所當夬。然後盡誠號呼。互相協力。謹之慎之。不敢稍肆。蓋小人之伺君子也。常巧。彼罪雖著。吾力雖齊。若安然自爲無事。未有不生意外之變者。必操心危懼。密於防奸。不可以揚庭孚號爲已足也。夫防奸雖密。而小人之詆君子也。常刻。使不自治其私。不特無以服小人心。反遺口實矣。故又須有自治之道。律已於光明。以去其私。所謂告命自其私邑也。且宜沉謀

密計。不可專尙兵戎。威武。以免反噬之虞。有是數者。所以去之存其詞。所以制之无其隙。然後進而决之。則无往不利。剛長可終。但不可因顧慮太深。而又坐悞時機耳。初九。以剛陽而居决初。志剛而慮淺。憤憤以一决爲快。將所謂孚號有厲告邑者。或不暇顧。而卽戎則有之矣。故辭曰。壯于前趾。往必有不勝之咎耳。九二。剛而居柔。而又得中。是以能內懷兢惕之心。外作呼號之助。戒備若是。禍之顯者。固不必慮。卽暮夜之間。卒有兵戎之變。亦無足憂恤矣。九三。以剛居剛。上應上六。雖云得正。未免過剛。品正而志剛。當决時有急於一决。以表心跡之態。其怒形於色。有壯於頄之象焉。决小人如是。取凶之道也。蓋君子之决小人。不在形迹之著。而在心術之貞。若能堅其决陰之念。雖暫與上應。而獨和于小人。跡若有

所汙。而見疑于衆君子。如獨行遇雨。至於若濡。而爲君子所慍。然內實懷夫之志。從容以觀變。必能夫去小人。而若濡者無所濡。有慍者无所慍矣。何咎之有。九四。以陽居陰。不中不正。性雖有剛有柔。而德不中正。當夫時是不能內治其私者。當夫而不能夫。故居則不安。行則不進。故曰臀無膚。其行次且。當茲時若能因人成事。牽挽以從羣行。則可以亡其悔。所謂牽羊悔亡是也。然四則聞此持重之言。必不信耳。九五。陽剛中正而居尊位。當夫時本能夫小人者也。然爲小人者。易近而難退。善用其狐媚之術。使居尊者亦爲所惑。爲五計。當斯時宜毅然獨斷。如決竟然。并其地而決之。方合中行之正道。如是僉壬去。國家底定。可以无咎矣。上六。爲夫之終。至夫之終。小人尙未完全決去。爲君子者。益不可不敬戒。苟謾

然處之。不知呼籥。終必有凶耳。龔氏煥曰。夫卦似大壯。故諸爻多與大壯相似。初之壯于趾。三之壯頰之類是也。夫夫以五陽夾一陰。其壯甚矣。聖人慮其夫決之過。故于爻皆致戒。而以陽居陽者。爲尤甚焉。陽之決陰。君子去小人。亦貴于中而已矣。

䷵ 姤 論

（經文）姤。女壯。勿用取女。

姤遇也。如不期而遇者。故爲遇。遇已非正。女德不貞而壯。取以自配。必害乎陽。

初六。繫

于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

姤所以止車。以金爲之。其剛可知。一陰始生。靜正則吉。往進則

凶。故以二義戒小人。使不害于君子。則有吉而无凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅。曉君子使深爲之備。

九二。包有魚。无咎。不利

賓。魚陰物。若不制而使遇于衆。則其爲害廣矣。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。居則不安。行則不進。雖危

厲而无
大咎也。

九四。包无魚。起凶。

本身不中不正。姤遇小人。無包容之量。無服人之德。故起凶。

九五。以杞包瓜。

含章。有隕自天。

瓜陰物之在下者。甘美而善潰。杞高大堅寔之木也。陰陽迭勝時運之常。若能含晦章美靜以制之。則可回造化矣。

上九

姤其角。吝。无咎。

角剛乎
上者也。

姤遇也。不期而遇之義也。凡天下事出於意料之外。而猝然相值者。皆姤也。夫猝然而遇之事。有善有不善。卦體一陰遇五陽。是猶如當衆君子在位。而忽有小人潛進於下。非人情所願。而猝然遇之也。又如一女而與五男相遇。非以正禮所聘。乃以陰陽相悅。而相聚。此女是壯而不貞。豈能謀成家長久之計乎。此二者是不善之遇。若天氣之遇地氣。亦陰之遇陽也。然因陰陽之合。而形形色色咸得章著矣。又如上以陽剛中正之德。而遇下之陽剛中正之

德。因而中正之道。得以大行於天下矣。此二者。是遇之善者也。初六。姤之初也。猶小人遇衆君子之初。爲小人計。宜自知所止。繫其車以金柅。不妄求進。以害人。則爲貞吉。若妄自求進。將爲衆君子不容。而招凶矣。爲君子計。當知履霜之漸。而堅冰將至。小人初見。如羸弱之豕。終必蹢躅。宜思有以防之。不可忽也。九二以陽居陰。而得中。是剛柔相濟。處置得中之君子。猝遇小人。則不視小人爲異類。而以兼容之量包之。旣不邇之使近。亦不激之使無所容。故曰。包有魚無咎。且能制其邪。不及於外。所謂不利賓耳。九三以剛居剛。是正直過剛之士。猝遇小人。居則心不甘。如臀無膚。欲往制之。則無法。如行次且之象。嫉惡之辭。色俱現。如是與小人相處。危厲之道也。然以其品正。亦無大咎耳。九四。不中不正。下應初陰。是

當姤時。不特不能包容陰邪。使不外現。且引之以成其奸。因而小人援之而興。則小人之禍將由是而起矣。小人得近而衆人遠矣。故辭曰。包无魚起凶。魚陰物指小人九五以陽剛中正之德。而居高位。下有小人。之徒。思逞其技於下。有如以高大之杞而包瓜之象。然地位懸殊。非可直接包而制之。必含晦章美。不動聲色。靜以化之。庶幾小人不致妄逞以害君子。豈非有隕自天乎。上九剛極居上。高而无位。當與人遇時。其驕亢凌人之象。有如角然。用是與陰遇。則不能制陰。故吝。但亦不能被陰累。故亦无咎。夫君子小人互爲消長。窮於上者生於下。故姤次夬。有德位者。豈可忽乎。全卦防陰之責。以九二爲最重。夫陰姤生於下。與二近比。其勢未及於上也。若能預防而早治之。則不至於盛長矣。觀乎不利賓之戒。未嘗不以陰

邪之漸馴爲諄諄也。

萃論

（經文）萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸

往。

萃聚也。王假有廟。言王者可以至于宗廟之中。廟所以聚祖考之精神。物既聚則必見大人而後可以得享。然又必利于正。所聚不正則亦不能享也。

初六有

孚不終。乃亂。乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往。无咎。

當萃之時不能自守。是有孚而不終志亂。

而妄聚也。若呼號正應則衆以爲笑。但勿恤而往從正應則无咎矣。

六二引吉。无咎。孚。乃利用禴。

必牽引以萃。乃吉而无咎。

卜祭者有其孚誠則

六二。萃如。嗟如。无攸利。往。无咎。小吝。

欲求萃於近而不得故嗟如而

无所利。唯往從于上可以无咎。

九四。大吉。无咎。

必大吉然後可得无咎也。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元

永貞悔亡。

固无咎矣。若有未信。則亦修其元永貞之德。而悔亡矣。

上六。齎咨涕洟。无咎。

處萃之終。陰柔无位。求萃不得。

萃者。聚也有盛會之義。爲卦兌上。坤下。兌爲悅。坤爲順。是上樂乎下。下順以從乎上。是上下之情聚也。卦體九五剛陽中正。下應六二陰柔中正。是上下之道同。道同則聚也。大凡聚時均有此二義。夫聚會之顯者。莫過于廟。宗教家謂之教堂。夫羣生至衆也。而可一其歸仰。人心莫知其鄉也。而能致其誠敬者。莫如廟與教堂。蓋無論其地之爲祭上帝。爲祭祖考。爲祭偉人。而其萃合人心。總攝衆志之立義則一也。蓋人心萃合。則事業易於進展。然聚而無序。則亂。勢必有大德之人。以治之。有大人則聚以正道。人心悅服。定序制法。人莫不遵。若無大人。不特不亨。且恐將因萃而分黨。因分

黨而爭亂起矣。至於辭所謂用大牲吉者。乃專對廟享而言。夫聚衆而祭。乃豐盛之時也。故其用亦宜豐稱。是以用大牲吉也。初六。爲萃始。與九四爲正應。陰陽本自相求。而相孚。然以陰居萃初。猶如陰柔在下之士。雖有孚於在上剛陽之賢。有時惑於同類。而不終其孚。故其心志惑亂。而與同類聚也。若能守正不移。號呼以求正應。則一握之頃。變號咷而爲笑樂矣。故戒之曰。勿用憂恤。又勉之曰。往无咎。六二。陰柔中正。上與剛陽中正。有德有位之九五。同德同道。旣同德又同道。當茲時自無須外飾。而可得有德之九五。援引耳。蓋君子之進。在乎誠信相交。誠信旣著。心志旣通。雖禴之薄祭。亦可通於神明。況於人乎。六三。陰柔不中不正。求萃於人。而人莫之與。則嗟如。是不獲萃。而嗟嘆者也。故无所利。然上比九四。

若能往而從之。亦可得萃而無咎。然九四。雖陽剛。亦不中正。以不正而從不正。故不免小吝耳。九四。以其陽也。故爲衆陰所比。然以陽居陰。不中不正。是位雖高而非尊。以此位而得衆心。故必須大吉。然後可以免咎也。九五。以陽剛中正之德。當人心萃聚之時。而居尊位。是萃有位也。有是德。當是時。而居是位。動而民悅。言而民信。可以无咎。倘猶有未信。仍是己德未至也。但當反身脩德。使我元善之美。无間而永。無雜而貞。德既純。而化自洽。匪孚之悔亡矣。上六是萃極將散之時。若能齎咨而嘆息。涕洟而悲泣。其悲憂不安之狀能如是。雖將散而未至乎散。故无咎耳。全卦二陽四陰。陰均求萃於陽。陽則得陰之萃。而九五曰萃有位。以明九四雖萃亦非其位。非其位。得人之萃。故須大吉。然後无咎。六二。以其中正。雖

不求萃。而人必引之。六三。以不中正。雖求萃亦必見棄於人。初上。始終也。於其始也。勉之。於其終也。戒之。此本卦之大略也。

䷭ ䷮ 下巽 上坤 升論

（經文）升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。升進而上也。南征前進也。初六。允升大

吉。以柔居下。允而後升。故大吉。九二。孚乃利用禴。无咎。義見萃卦。九三。升虛邑。九三以陽剛當升時。

而進臨於坤。故其象如此。六四。王用亨于岐山。吉无咎。順之至者。猶王者以誠敬而事神也。六五。貞吉。

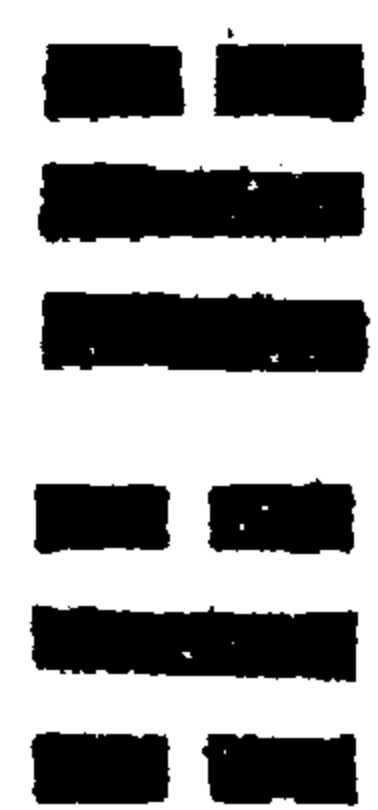
升階。能正固則可以得吉而升階矣。階升之易者。上六。冥升。利于不息之貞。昏冥不已。天適而利。但可反其不已於外。

之心。施之於不息之正而已。

升者。是進而上之時也。爲卦坤土在上。巽木在下。是木從地中生。

由萌芽以升至高大。循時而生。非可勉焉。故名之曰升。夫君子之升也。必有其德。必得其時。方可元亨。升之德者何。如本卦卦德巽而順是也。蓋巽則沉潛而不躁進。順則順人情而不背時宜。時者何。如本卦卦體剛中而應。猶若在下陽明之君子。而遇虛己求賢之主。豈有不應時而升者乎。有此德。當此時。用見有德有位之大。人可行其平生之志。而有福慶耳。初六以柔巽之質。居升之始。以其柔巽也。則不急於求進。是有其德矣。信其能升而獲大吉耳。九二以剛居柔而得中。上應六五柔順虛中之主。當升時。無假外飾。已得見信於上。如以至誠感神。雖用禴之薄祭。亦無咎耳。九三以陽居剛。剛陽雖過。而正大不苟。內無所疑。故其升也。如入無人之邑。雖未言吉凶。然以德論宜升也。六四以陰居柔。柔之至純。誠謹

小心。任天命自然之升。而不妄爲進取。猶如文王之居岐山。三分天下有其二。以服事殷。故吉而无咎。六五。以陰居尊。下應九二。是已具有虛心任賢之德。若再秉於貞。則進於王道之吉。猶如升階之易耳。上六。居升極。其德其位其時。均不可升。而已則沉酣於勢力。求升不已。故曰冥升。人之冥升也。但見其消損。不見其增益耳。若能易其求升不息之心。而求正不息。庶乎日新其德矣。當茲時也。以柔爲善。故彖曰。柔以時升。上六。以柔而不善者。以其終於求升也。九三。以純剛而不言悔吝羞咎者。以其當升之時。有直而不曲。純而不雜之德故也。

上兌
下坎

困論

（經文）困。亨貞。大人吉。无咎。有言不信。

困者窮而不能自振之義。險而說是身雖困而道則亨也。處困

能心亨。則得其正矣。又曰。大人者明。不正之小人。不能當也。又戒以當務晦默。不可尚口。益取困窮。

初六。臀困于株木。入于幽

谷。三歲不覿。

臀。物之底也。困于株木。傷而不能安也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨

祀。征凶。无咎。

困于酒食。厭飫苦惱之意。朱紱。方來上應之也。若征行則非其時。故凶。而于義爲无咎也。

六三。困于石。據于

蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

其義則繫辭備矣。

九四。來徐徐。困于金車。

吝。有終。

如有金車之困。其來也緩慢。雖因偏私而吝。然尚能有終。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利

用祭祀。

劓。刖。傷于上下。上下既傷。則赤紱無所用。而反爲困矣。九五當困之時。上爲陰揜。下則乘剛。故有此象。然剛中而說體。故能遲久而有說也。又利用祭祀。久

當獲福。

上六。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

以陰柔處困極。故有困于葛藟于臲臲。曰動悔。

之象。然物窮則變。
可以征而吉矣。

困者。窮困不能自振之時。象水在澤底。是無水之象耳。故曰澤水困。然所謂困者。是有自拔之質。而無自拔之時之謂。若無自拔之質。是小人宜處於下者也。夫君子之所以致困者。由於陽剛之道。被陰柔所揜。如卦坎剛居下。兌柔在上。剛爲柔揜。是正爲邪道所遮蔽之時。即欲少吐氣亦不能。爲君子者。當茲時。身雖在險困。而樂天知命。則心不失其亨通也。故曰險以悅。困不失其所亨。然所以困而不失其所者。非剛而得中。守正不移。具有大德之人不能也。故能吉而无咎。苟非其人。則不能自安。而嘒嘒自鳴。爲憤世嫉俗之言。誰其信之。將益入于困耳。初六。以陰柔無才。而當困初。是

坐困而不能自拔者也。有臀困於株木之象。若一妄動。將益入於困矣。故曰入于幽谷。三歲不覿。九二。以陽剛得中。彖所謂君子人也。當處困時。知其不可爲。終日除酒食而外。將無所用其心。雖有朱紱之來。亦不過用以享祀。不敢有爲也。蓋當此時。前進則凶。安守則無咎耳。六三。以柔居剛。是才弱而志強。不足以處困。而又不安於困。故進則有困于石之象。而不能進。退則有據於蒺藜之象。而有危。妄爲進退。失之於外。失之於外者。必反於其家。當茲困時。既失之於外。家豈可得保乎。凶孰甚焉。九四。以剛居柔。是內剛外柔。才強志弱。與六三正相反。是善於處困者。故其動也。徐徐。有如金車之困。而不急于來也。故无咎。然以其未得中也。有時尙未免慕勢之吝。九五。陽剛中正。困困之所以爲困者。是陽剛中正之道。被

揜也。故以九五之德居困。必遇傷于上下。所謂剝削。志未得是也。以其有位。故曰。困于赤紱。居高位而不能有爲之意也。然以其剛而得中。身困心亨。徐徐自能有悅矣。惟以其不可有爲也。則宜利用祭祀。以至誠感天。以待時機之轉耳。上六。以陰柔居困極。才弱時窮。欲動則纏束不解。所謂困于葛藟者也。欲靜則危而不安。所謂于臲卼者也。動亦有悔。不動亦有悔。然時極則變。否極泰來。苟能發憤自強。勉爲一進。亦可出困而獲吉耳。總觀六爻。二四五陽也。身雖在困。而終有濟困之望。惟五以其純剛。四以其不中。故辭均不如二之以剛用柔。而得中之爲善也。初三。上陰也。初爲始。上爲終。當其始也。以陰居之。將益入于困矣。當其終也。時之將變。故曰。征吉。惟六三一爻。凶危獨甚。其小人之居困窮而不安分者乎。

故孔子曰。君子固窮。小人窮斯濫矣。

䷯ 井 論

（經文）井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汽至。亦未繙井。

羸其瓶凶。

井者穴地出水之處。改邑不改井。故无喪无得。而往者來者皆井其井也。汽。幾也。繙。綆也。羸。敗也。汲井幾至。未盡綆而敗其瓶。則凶也。

初六。

井泥不食。舊井无禽。

蓋井不泉而泥。則人所不食。而禽鳥亦莫之顧也。

九二。井谷射鮒。甕敝。

漏。

功不上行。故其象如此。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

渫。不停汚也。井渫不食。而使人心恻。可用汲矣。

六四。井甃无咎。

但能治而无及物之功。故其象爲井甃。

九五。井洌寒泉食。

洌。潔也。功及于物。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

收。汲取也。幕。敝覆也。有孚。

謂其出有源
而不窮也。

井者。久而不改之物也。以巽木下於水。引水上升。以濟於用爲義。夫水之在井中。猶夫聖人之道在於天下也。取之不盡。用之不竭。無時匪宜。故曰。无喪无得。往來井井也。然有井而未下繻於井。則水亦未得汲而之上。與無井同。或下繻於井。羸敗其盛水之瓶。亦與未汲同也。夫盛水者。瓶也。行道者。人也。有志於聖人之道。而未得賢者以行之。其德澤亦不能濟民。亦與未行同耳。故曰。人存政舉。人亡政息。行道以得人爲先。倘非其人。不特無益。而又害之。初六。陰柔居下。是以陰濁之質。而安於汚下之習。蓋非懷道之士。乃明王之所不賓。天下之所共棄者。其象若無水有泥之井。而人不

食。遂成舊廢之井。卽禽鳥亦莫之顧矣。九二。以剛居柔。而得中。其才德本足以濟物。但上無正應。汲引無人。故功不上行。僅足自善其身而已。比象於井。雖有水而未得汲用其水。只可在下養魚而不可上出濟物也。亦猶敝漏之甕。其水由旁而出焉。九三。以陽剛得正。上應上六。其才其德已足濟世。然上六陰柔無位。無力引用。不過徒自憂惻耳。倘遇明王在位。亦可起而用之。則上下並受其福矣。比之於井。是渫治清潔而不見食者也。六四。以柔居柔。如無才之人。得居正位。縱不能當濟世之賢。然不失爲守成之士。比之於井。尙能時加修治。而不至於廢也。九五。陽剛中正。是懷才抱道之賢。而居高位。有其德而又得其位。其功業已足濟人利物矣。比之於井。人得甘潔之寒泉。而食焉。上六。居井道之終。夫井之水。愈

汲則愈甘。故宜時時收汲。不可幕蔽。倘一蔽之。水將腐壞而成廢井矣。明王則之。導民之利而不窮。聽民之取而不禁。有孚於是。乃元吉耳。總觀六爻。均取象於井。然初井泥。二井谷。三井渫。四井甃。均不得井道之全。惟五曰井冽寒泉食。是已濟用之井。然五之所以爲井者。以其陽剛中正之德。高居上位。得行其道。以濟世而利民也。若九二者。雖有濟世之才。而汲引無人。六四者。雖身居上位。而無濟世之能。均不得利民之功。殊可嘆也。

䷰ 上兌 下離 革 論

（經文）革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

革變革也。變革之初。人未之信。故必已日而後信。所革皆當。而所革之悔

也。亡初九。鞶用黃牛之革。黃中色。牛順物。革所以固物。六二。已日乃革之。征吉。无

咎。必已日然後革之。則征吉。而无咎。猶未可遽變也。九二。征凶。貞厲。革言三就。有孚。躁動於革者。也。然其時則

當革。故至于革言三就。則亦有孚而可革也。九四。悔亡。有孚。改命吉。革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革乃可獲吉。九

五。大人虎變。未占有孚。如虎文之炳煥。雖未占卜而已知其可信。上六。君子豹變。小人革

面。征凶。居貞吉。革道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往。而居正則吉。

革者。變革之時也。爲卦兌澤在上。離火在下。水火互相滅息。此物理之革也。又兌爲少女。離爲中女。二女同居。情意乖離。志趣各異。此人情之革也。有是二義。故名之曰革。夫人情易於習故。難於更新。凡有一事。無論大小。一經議革。則人卽未必遽信。必待至其宿

弊已革。新利已興之日。則衆人方信其革之當。然則革道豈易言哉。稍一不慎。則羣起反對。而悔吝隨之矣。故於革之先。必詳查事理。順乎人情。具有卦德。內文明外和悅之義焉。蓋內文明則能灼義理之當否。外和悅則能順時勢而不驟。凡其所規畫。均可大通於天下。而一本於天理人情之正。如是而革。則所革咸當。人皆信悅。而妄革之悔。可亡矣。觀乎湯武革命。順乎天應乎人。蓋所謂大亨以正。革而當。其悔乃亡者乎。初九。當革之始。夫革乃事之大者。當其始也。宜審慎周詳。不可躁動。宜固執中順之道。不可有所作爲。以待時機成熟耳。六二。以柔居柔。中而得正。上有九五之應。以此當革。自無躁妄之動。必能延至革已可革之日。而後乃革之時。機已至。應天順人。故可免咎。然二體純柔。柔則進緩。緩則又恐後

時。故辭曰。征吉无咎。而象曰。行有嘉也。九三。過剛。過剛則性急急。則躁。當革以躁而往。故凶。然若貞固自守。則亦有厲。惟反其所爲。詳審精密。而不傷於躁。議革之言。自一而再。再而三。事出萬全。自能得人心之信孚。而可以革矣。九四。剛居柔。故不過剛。亦不過柔。不急不緩。時當革而革。故其悔可亡。而其革也。亦可有孚於人。是以吉。九五。陽剛中正。爲革之主。有其德。當其位。得其時。執其中。是王者自新新民。皇猷帝治。煥然一新。如虎之變。而希革毛毳文章彪炳外見也。故四海從風而靡。豈待占決而後天下信從哉。上六。居革道之終。是革道已成。當茲時也。哲人智士。知從革而變。誠順積中。文華外現。如豹之彬蔚也。愚玩小人。雖未識改革之當否。然至此時。其顏面容色。已非舊觀。知從人而興矣。弊除利興。天下維

新。即宜靜守成規。相安無事。倘再事更張。即是紛擾。故曰。征凶。居貞吉。總觀全卦。於其初也。未革則教之不輕議革。於其終也。既革。則教之不再革。六二。純柔之爻。則曰。征吉。九三。純剛之爻。則曰。征凶。然則當革之時。究宜如何。可以知矣。

三三 下上 巽離 鼎論

（經文）鼎。元吉亨。鼎烹飪之器。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无

咎。舊有否惡之積。因其顛而出之。則為利矣。得妾而因得其子。亦猶是也。鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。九二。鼎有實。我

仇有疾。不我能即吉。我仇謂初。陰陽相求而非正。則相陷於惡而為仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以就之。是。以其象如此。九

三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。本有美寔者也。然以過剛失中。越五應上。又居

下之極爲變革之時。故爲鼎耳。方革而不可舉移。雖承上卦文明之腴。有雉膏之美。而不得以爲人之食。苟能自守。則陰陽將和而失其悔矣。

九四。鼎折足。

覆公餗。其形渥凶。

用詐術以建設。將必如鼎折足。傾覆其餗之象。渥沾濡之貌。

六五。鼎黃耳。金鉉。利。

貞。

五於象爲耳而有中德。故云黃耳。金堅剛之物。鉉貫耳以舉鼎者也。利在貞固而已。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

上於象爲

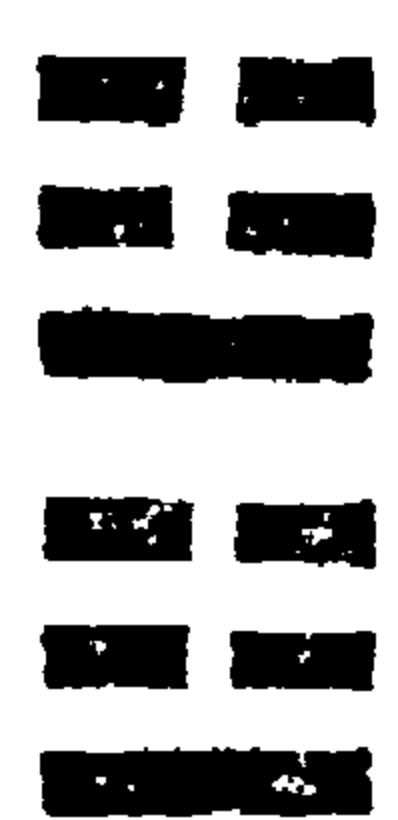
鉉而陽以居陰剛而能溫。故有玉鉉之象。

鼎者。重器也。古時用以烹飪也。卦之所以爲鼎者。以初陰虛。象鼎之足。二三四陽實。象鼎之腹。五虛中。象鼎耳。上陽實。象鼎鉉。此其形態象矣。下巽爲木。上離爲火。以木入火。而致烹飪。則鼎之用行矣。有形有用。故名之曰鼎。古之時。祭享上帝。特牲之物。必用鼎以烹之。以達其誠。養聖賢式晏之具。亦必用鼎以烹之。以將其敬。故

鼎者。乃變腥爲熟之大者。猶之乎政府之組織。有轉移民風之力焉。古時之得天下者。謂之定鼎。蓋當破壞告終。建設開始。定鼎者。建設開始時也。夫當建設開始之時。爲一時之主體者。須具有卦象內巽外離。內巽則能深入義理。外離則能視明聽聰。又須虛中居尊。下求陽明之賢。以自助。方可得元亨耳。初六以陰居鼎初。不勝重任。若鼎之顛趾而仆倒者也。若能因此初敗。即除去一切否惡。是因敗爲功。亦未爲悖也。猶之乎得妾以其子。因賤以致貴。故无咎。九二。剛而居中。上應六五。是賢者得時而濟世之象。若鼎之有實。可以養士矣。然密比初陰。猶之乎小人在其左右也。夫小人雖一時下於我。觀我之成功。終必爭爲我之仇怨。而嫉害我也。若能守其剛中之實德。不惡而嚴。使之不我能即。則吉耳。九三。以剛陽

之才。而得正。然六五爲一時之主。非我之正應。是賢者。本有可爲之才。不得受知於時主。而行其道者也。猶如鼎中有雉膏而美。本可食用。然以其鼎耳之變革。而不可舉移。雖美之不可得食耳。然苟能貞堅自守。久則陰陽自和。而爲雲雨。不特失悔。終得獲吉耳。九四。不中不正。下應初陰。是不正之人。身居高位。惟知引用小人者也。則喪身辱國必矣。如鼎之折足而傾覆。其公上之鍊。故其形渥而凶。六五。象鼎之耳。以有中德。故曰黃耳。下應九二。上比上九。是虛中之主。引進賢人。而能用之者也。若鼎之黃耳。而得金鉉。則鼎之象全矣。然六五性柔。宜慎終如始。前後不二。所利在貞固自守而已。上九。以陽剛之質。居卦之終。有功成身泰之象。故曰大吉无不利。在鼎爲玉鉉。剛柔中節者也。按六五九四均有居上位引

用人才之意義。而六五下應九二。九二乃陽明得中之賢。故成定鼎之功。九四下應初六。初六乃陰柔無才無力之小人。已德不正。已不足以定鼎。而又援引不肖。故有覆公餗之凶。九二。初六。均得在上者之援引。九二藉之以得行其道。初六因力小而顛趾。上下因相應。而相成相敗之道。不可忽也。

下上震

震論

（經文）震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。
（震動也。震來當

震之來時也。虩虩恐懼驚顧之貌。震驚百里。以雷言。匕所以舉鼎。寔鬯以秬黍酒和鬱金。所以灌地降神者。不喪匕鬯。以長子言也。

初九。震來虩虩。

後笑言啞啞。吉。

當震動之初。是日宜先戒懼。能見上。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。

勿逐七日得。

當震之來而危厲也。

六二震蘇蘇震行无眚。

蘇蘇緩散自失之狀。若因懼而能行以去其不正則

可以无眚矣。

九四震遂泥。

遂者无反之意泥滯溺也。

六五震往來厲億无喪有事。

无時而不危也。

以其得中故无所喪而能有事也。

上六震索索視矍矍征凶。震不于其躬于其鄰

无咎婚媾有言。

能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之有言。

震之爲卦一陽進於下二陰覆於上故其象爲雷春雷一動而天地之氣得以亨通故曰亨在人事爲卒然變動之象夫當卒然變動之來於其始也宜內存敬畏兢兢然審顧周慮恐懼不敢自寧以其能敬畏也則能處置得法而不失其當然之則如是則精神凝固舉動安和笑言啞啞而自如矣孔子所謂臨事而懼好謀而

成者也。猶夫祭時。乃敬畏神靈之時也。若果能戒愼恐懼。使誠一奉神之念。聚於初祭之時。雖中遭震雷之驚。亦不至喪其匕鬯耳。否則猝聞迅雷。中心必變。將無所措其手足矣。初九。當震之始。若能恐懼周顧。則无患矣。是因恐懼而致福也。因恐懼而自修省。不敢畏於法度。是由震而後有法則。故能保其安吉。而笑言啞啞也。六二。下乘初剛。是以柔弱之資。而遇艱難之來。故曰。震來厲。億此時必喪其所有。故飄然遠引。以躋于九陵之上。然二柔順中正。雖有一時之喪失。而興復不遠。勿用征逐。而時過自可恢復矣。六三。以陰居陽。才不中正。故當震之來。中心无主。則不勝其驚懼。而精神蘇蘇然緩散自失。莫知所爲。若能因此震來行去其不正。以就於正。亦可无過眚耳。九四。以剛居柔。是剛柔相濟之資。善於應變。

者也。然德不中正。故其才不特不能成德。且足以濟奸。是故終身沉溺於利欲。雖有震恐之來。亦莫能使之返耳。故曰震遂泥。六五。以陰居陽。則才弱矣。處震時。則多變矣。故往來皆厲。不遑寧處。然幸其得中。尙能恐懼修省。易危爲安。不特无喪。且大无喪也。上六。以陰柔之才。而居震變之極。故中無定主。因而志氣消索。瞻視徬徨。以此而行。無以制變。其凶必矣。若能早爲預防。使當震懼未及於身。而猶在隣之時。即加以修省。則臨事不眩。圖謀自易。庶可以免咎矣。夫初九始也。故曰震來虩虩。上六極也。故曰不于其躬。于其隣。蓋君子之心。宜常存敬畏者也。六二。六五。同以柔而得中。然六二純柔。故濟于九陵。六三九四。均不正也。然六三以其陰弱无才。能因震而行。行則无眚矣。九四。才具肆應。而德則不正。故雖遇

震恐。亦不足警惕其心也。

䷄ 艮 艮論

（經文）艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。
艮止也。身動物也。唯背爲止。艮

其背則止於所當止也。止於所當止。則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭。陰有人之地。而亦不見其人矣。初六。艮其趾。无咎。利

永貞。
以其陰柔戒其利用貞也。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。
中正而體柔弱。不能往而拯之。是以

其心不快也。九三。艮其限。列其夤。厲熏心。
限身上下之際。即腰膝也。夤脊也。止于腓則不進而已。當限之處。而艮其限。則

不得屈伸。而上下判隔。如列其夤矣。危厲熏心。不安之甚也。六四。艮其身。无咎。
時止而止。故爲艮其身之象。六五。艮其

輔。言有序。悔亡。
艮其輔。非不言也。言而有序。故悔亡。上九。敦艮吉。
敦厚于止者也。

艮止也。以上下爻均相敵而不相應。各止其所。故名。然艮之爲止。非行止之止。乃動靜止於理也。時當行則行。是動而止於理也。時當止則止。是靜而止於理也。動靜不失其時。而皆合於理。內不愧於心。外不忤於人。則其心思磊磊落落如青天白日然。然人之不能止者。由於內焉累於有己。外焉奪於有人。誠能見理之真。自知其所當止。則內見理而不見有己。故曰艮其背。不獲其身。外見理而不見有人。故曰行其庭。不見其人。內外兩忘。無時不止於理。何咎之有。初六爲艮之始。如人之趾焉。凡事物之當止者。於其始也。即止之。未至於失正。則何咎之有。然能止於始者。未必能保其終。故利於常永固守耳。六二居中得正。知所當止矣。然以純陰之質。上比九三不中之陽。純陰則過柔。比近陽剛。則從陽剛矣。如人之

腓然。不能自爲動止。股動則隨之而動。然其當行當止之理具了然於心。以其純柔也。對於三之不中。不能力爲拯救。不得不勉強隨之。則其心不快可知矣。九三。純剛不中。是猶如剛而好自用之士。其行其止。均非情理之當。拘執膠固。不能變通。如是則乖離睽絕。拂逆於外。既拂逆於外。必不能安於內。而中心亦不能裕矣。猶之乎腰限爲風邪所止。脊骨皆勁而裂。厥病甚深。心危不安。如火之薰灼於中者乎。六四。純陰得正。下無應與。上無比和。一於靜止者也。故无咎。六五。以柔而得中。故能得止道之當。如人之言也。有序不紊。由於能艮其輔也。故悔亡。上九當終止之地。是能止於始。而又能保其終者也。始終得其所止。不爲欲遷。故吉。夫二四純陰也。而二以上比陽剛。則心不快。九三上九陽也。三以純陽而當上

下之交。故厲薰心。上九以居時之終。當無位之地。則吉初當其始也。戒之利永貞。五爲得中之爻。雖以陰而上比陽剛之上九。然上九居無位之地。故不與二同論。直言其悔可亡耳。

䷴ 漸 論

（經文）漸女歸吉。利貞。

漸漸進也。有女歸之象。戒以利貞也。

初六。鴻漸于干。小子厲

有言。无咎。

鴻之行有序。而進有漸。于水涯也。始進于下。未得所而安。上復无應。故其象如此。

六二。鴻漸于盤。飲食

衎衎吉。

盤大石也。漸遠于水。進于盤而益安矣。衎衎和樂意。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不

育。凶。利禦寇。

鴻水鳥。陸非所安也。夫征則不復。婦孕則不育。凶莫甚焉。然以其過剛也。故利禦寇。

六四。鴻漸于木。或

得其桷。无咎。

鴻不木棲。桷平柯也。或得平柯則可以安矣。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終

莫之勝吉。

陵高阜也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

胡氏云。陸當作連。謂雲路也。儀羽旄

旌纛之

飾也。

漸。進以漸也。以山不有木。漸漸高大。故名天下之事。莫不由漸以進。其漸也。宜如女子之歸。方吉耳。夫女子之歸於其夫也。按古禮。須男子之家。問名。納采。請期。以至於親迎。其禮畢備。然後成禮。猶夫君子之於事也。不可急於圖成。宜由醞釀。以至於成功耳。故其由漸以得位。事克有功。若不由漸。雖得位。亦未足以立功也。然其進也。又宜以正道。不可假借邪媚以進。蓋以正道進者。方能正人。

若進不以正。豈能正人乎。當茲時也。宜如本卦九五剛而得中。又宜如卦德內止外巽。蓋剛則果毅。中則得當。止則不肯遽進。巽則和順。如是而進。其進也按步就班。無有困窮之時也。君子觀於漸之象。固宜擇居仁德之鄉。以冀由漸以成其德耳。初六。當漸進之始。宜用柔緩進。不可急求所安。如鴻欲進於水。宜先漸於干。干水涯也。由干再漸於水。自卜無虞。驟進於水。難免愚害。小人幼子。智識淺短。觀此緩進。未免厲而有言。然於義无咎。則亦聽之而已。六二。柔順中正。上有九五之應。以其得中。雖上有強援。亦能按步就序。由漸以進。故不特能進。且進而得所安。假之以行其中正之道。如鴻之漸於盤石之上。安固平易動止自如之象。故其飲食和樂衍衍然。吉可知也。九三。遇剛不中。其性剛躁而急進。遇事不加審

慎。急於成功。致陷身於非地。如鴻之急於求食。而漸於陸。陸非所宜也。如征夫之急於求勝。而致喪命不復者焉。如婦人雖能孕而不能養育其子者焉。此均陽剛偏勝。而陰柔不足。陰陽失和。非漸進之道也。故凶。噫。過剛之人。无所用。惟用之以禦非常之變。則可。六四。以純柔之質。漸至高處。雖有險難。然以其德之順巽也。自能於險中得所安處。如鴻漸於木。木非鴻之所能安。然若於木中得一平柯之桷。則可以安矣。九五。陽剛中正。爲一時之主。行道於天下者也。如鴻漸於陵。位最高處也。然君之行道。必得賢者以輔之。猶如人之得子也。必得婦以孕之。今夫賢者。爲羣小所隔。如男女不合。三歲不孕。然不正者。終不能勝正。久之中正之主。與中正之輔。漸漸相合。上下交而治功成。得所願也。所以爲吉。上九。處極高

之位。出乎塵寰之表。在家爲保姆。在國爲元老。是衆方役志於名利而已。獨超然乎物外。其清風亮節。足以爲世防表。猶鴻之漸於達。而其羽毛可用爲儀飾者然。如是身名俱高。儀表天下。何吉如之。六爻皆取象鴻。往來有時。先後有序。於漸之義。爲切也。

䷵

上震
下兌

歸妹論

（經文）歸妹。征凶。无不利。

婦人謂嫁曰歸。自征而无所利也。

初九歸妹以娣。跛能

履征吉。

爲娣之賤。僅能承助其君而已。故又爲跛能履之象。

九二眇能視。利幽人之貞。

乃女賢而配不良。不能大

成之功。故爲眇能視之象。幽

六三歸妹以須。反歸以娣。

女之不正。人莫之取者。故爲未得所適而反歸

人亦抱道守正而不偶者也。

爲娣之象。九四歸妹愆期。遲歸有時。

賢女不輕從人而愆期以待所歸之象。正與六三相反。

六五帝乙

歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

帝女下嫁。而服不盛之象。

上六女

承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

歸妹之終。而无應。約婚而不終者也。故其象如此。

歸妹者。女歸於長男之義也。本卦震上兌下。震爲長男。爲動。兌爲少女。爲悅。猶之乎長男動於上。少女悅而隨之。故名歸妹。夫男交於女。乃天地之大義也。蓋天地陰陽不交。則不能化生萬物。夫婦男女不交。則不能成人類之終始。然其交也。不以禮。因情而動。所歸在妹。則失男女相交之禮。便是可醜。故曰征凶。又直言其无攸利也。君子觀於歸妹之象。已知其始。既不正。終必有敝耳。初九。居下無應。猶夫娣媵之位。夫女之歸。古者不待六禮備。則爲失禮。惟娣媵可以從歸。而不嫌於失禮。蓋娣媵非正配。若能盡心。以事君

子。猶夫人之一足雖跛。然亦能假之以履地。雖行不遠。尙能行耳。九二。剛中有應。是賢女而能正室矣。惜其所配乃陰柔之士。不可有爲。歸之則不能大成其功。若眇者之視。不能及遠。然旣歸之。則宜安之。不可改節。宜如幽人之貞守。斯爲利耳。六三。陰柔不中正。是無貞靜之德者也。求婚於人。而人不娶。妄意以須正配。終不可得。反而求與人爲娣者也。九四。陽而居陰。剛柔相濟。故不急於求進。寧愆其于歸之期。亦不妄以從人也。六五。陰柔得中。居尊下應九二。有帝女下嫁之象。夫女之不待人求。而卽來歸於男也。是爲不正。卦之所以凶也。然若惟至尊之女。下嫁於田間。是爲降尊屈貴。則爲吉耳。夫貴女之歸。宜謙降以從禮。不宜事容飾以悅於人也。娣媵者。以容飾爲事者也。故曰。其君之袂。不如其娣之袂良也。

夫言女德已無復加於是。故有月幾望之象。然五之德。何以能如是其盛哉。象曰。以其位得中也。上六。以陰柔居歸妹之終。以其歸之不正。而其終也。必不能廟見祖考。以承祭祀耳。其象如女承事虛筐。无資實。既無實。則不能宗廟奉祭祀。以成其爲婦之禮。如男之割牲无血。亦無以祭也。故程氏正叔曰。是夫婦之無終者也。此卦雖取象於女之歸男。換而言之。臣之歸於君。亦猶是也。初九。在下无位。來歸於人。求一微職。尙無不可。九二。賢人也。雖得陰暗之上。援亦不足以大有爲耳。六三。無才無德。妄企高位者也。九四。賢而無援。隱而待時者也。三爻雖未明言。均以來歸爲不美。惟六五爲一時之尊。以能屈己下人爲貴。上六。陰柔居中而無應。宜其動作皆非。徒取虛耗而已。噫。不待時主之來援。妄希高位。卽幸而得。

之亦未足以成其濟世之功也。

三三下上震 豐論

（經文）豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

豐大也。然王者至此盛極當衰。則又有憂道。聖人以爲徒憂无益。但能守常。

不至于過盛。則可矣。故戒以勿憂。宜日中也。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

配主謂四。句均也。謂皆陽也。當

豐之時。朋動相資。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若吉。

蔀障蔽也。大其障蔽。

故日中而昏也。往而從之。則昏暗之主。心反見疑。唯在積其誠意。以感發之。則吉。

九三。豐其沛。日中見沬。折其右

肱无咎。

沛一作沬。謂旛幔也。其蔽甚于蔀矣。沬小星也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

夷等夷也。謂初九也。當豐而遇暗主。下就同德。則吉也。

六五。來章有慶譽。吉。

能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。

上六。豐

其屋。蔀其家。闕其戶。闐其无人。三歲不覲凶。

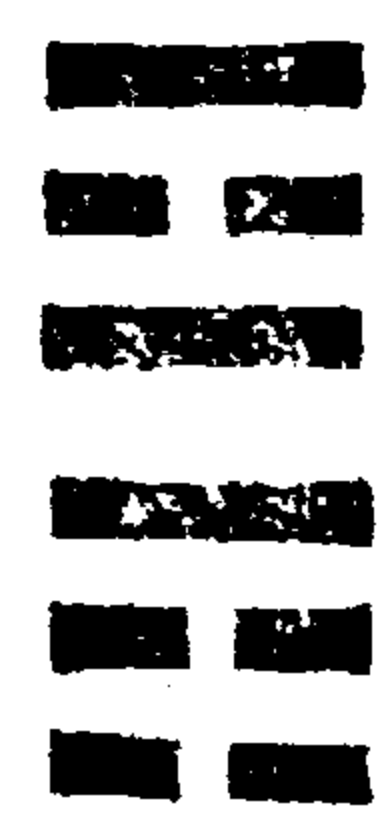
以陰柔居豐極。處動終明極而反暗者也。故爲

豐大其屋。而反以自蔽之象。无人不覲。亦言障蔽之深。其凶甚矣。

豐者。治功盛大之時也。以其卦德離明震動。明而動。則於天下之事。既周知而無遺。又果斷而無滯。明以致其動。動以實其明。故謂之豐也。夫豐大之時。凡百所爲。無不如意。固有亨道焉。然盛極必衰。日中則昃。月盈則虧。天地盈虛。自然之理。故當豐之時。又有可憂者焉。若能心存無逸。如日之常中。保其盛明。普照天下。凡所設施。不爲過盛。則亦可常保其豐耳。初九。當豐之初。上與九四陽明者相遇。故稱配主。富豐之初。尙未至於豐。全恃諸賢互助。以成其豐。初與四雖均是陽德。非是正應。以已居在下無位之地。時當集

羣賢以成其豐之時。遇之故无咎。往而從之。亦有可嘉尙者也。若至過旬。是日之過中。月之將虧。人因富貴而生驕侈之心。同陽相遇。則必有傾覆之災也。六二。純柔中正。是能輔陽明之主。共保其日中之治者也。然所遇者六五。乃柔暗之質。當豐時天下無事。則安於逸樂。不特不能保其豐盛。且將大其障蔽。有日中見斗。天下昏暗之象。六二。陰柔無特出奇才。若往而諫之。必見猜疑疾惡。惟有積其誠意以感發之。盡吾心志而已。九三。以純陽上應上六。以過剛之質。而所應者乃至暗。又居高而無位之地。當豐盛之極。不特不能用三之才以自輔。且將並蔽其明。如日中之時。反見小星。昏黑甚矣。夫三純剛。必不能忍。將往救之。因而折其右肱。雖折其肱。乃上之失明。非三之咎耳。九四。陽明本有輔時保豐之才。但居

不中正。上比六五。又係柔暗。亦有日中見斗之象。然下應初九。與已同德。若能引之以自輔。庶幾豐可保。而能得吉耳。六五以柔居尊。本不足以保豐而有爲。若能來致天下章美之才。而用之。則有福慶。復得美譽。所謂吉也。上六處豐之極。亢然自高。所謂盛極將衰。日昃月虧之時也。豐大其居。以明得意。方且深居簡出。拒人於千里之外。豈知凶將及矣。能無懼乎。總觀全卦。不外天地盈虛。與時消息二語。故於其初也。時尙未至於盛。則曰。行有尙。於其終也。已至盛極。則直言其凶也。夫在患難則胡越一心。旣得志則縱情傲物。信哉斯言。

上離
下艮

旅論

（經文）旅。小亨。旅貞吉。

旅屬旅也。能守旅之貞則吉。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

當旅之時。以陰柔居下位。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

即次則安。懷資則裕。得其童僕之貞信則无欺。而有賴。旅之最

吉者也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

過剛雖正亦危。有喪其童僕之象。

九四。旅于處。

得其資斧。我心不快。

用柔能下。

六五。射雉矢亡。終以譽命。

雉文明之物。離之象也。无亡矢

之費。而所喪不多。終有譽命也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑。後號咷。喪牛于易。凶。

旅之上。離

之極。驕而不順。凶之道也。

旅者。客於外之時也。爲卦離上艮下。離爲火。艮爲山。有火過而不留。旅之象也。故名旅。夫當旅厲之時。所遇寡親。最爲難處。若能得卦體柔中順剛。卦德艮止離明之道。以處之。尙庶可小亨。蓋柔而

得中。則不亢不屈。順剛則人不與之爲難。止則安靜不躁。明則通曉事理。以是處己待人。存心應物。皆盡其道。是以小亨。旅貞吉也。初六。以陰柔居下。而當旅初。未免志意汙下。規模偃促。瑣瑣猥細。計較毫釐。方以爲得計。不知人將輕之。侮之。旅時之災。蓋均由此瑣瑣致之也。六二。以柔居柔。而得中。是具有柔順中正之德者也。柔順則對人謙和。中正則處不失宜。故在旅中。得卽次而安身。得懷資而裕用。又得童僕之貞良者而利賴之耳。九三。過剛不中。居旅則失柔和謙下之道。遇人則不遜。御下則嚴刻。以此處旅。必招人之嫉視。人將焚其次。而不得所安。童僕將背叛。而無所賴。雖在己純正無私。亦危道也。九四。以剛居柔。雖不中正。而能剛柔相濟。善於應世。雖不如二之卽次。亦可得所安之處。雖不如二之懷資。

亦可得資斧以自恃。然以其不中正也。對人不誠。時時懷防人之念。故其心不快耳。六五。是彖所謂柔中而順乎剛。得旅之正當者也。有因旅而得位之象。如古之君子。出疆射雉。一矢甫亡。而得雉。執雉以見他國之君。因而以得譽命也。上九。剛而居上。驕亢已極。至終不變。當其始也。自快其意而先笑。既而人皆背之。如鳥焚其巢。失其所安。故號咷。輕易以喪其順德。所以凶也。總之。夫旅人之志。卑則自辱。高則見嫉。能執其中。可謂智矣。故初瑣瑣。卑以自辱者也。三焚次。上焚巢。高而見嫉者也。二壞資而五譽命。柔而不失其中者也。

䷛ 下上 巽 巽 論

（經文）巽小亨。利有攸往。利見大人。

巽入也。其象爲風。亦取入義。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。乃得其正。故又曰。

利見大人也。初六。進退利武人之貞。

卑巽之過。故爲進退不果之象。若以武人之貞處之。則有以濟其所不及。而得所宜。

矣。九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

常選之時。不厭其卑。而二又居中。不至已甚。可以吉而无咎。

九三。頻巽吝。

過剛不中。居下之上。非能巽者。免爲屢失。吝之道也。

六四。悔亡。田獲三品。

三品者。一爲乾豆。一爲賓。

客一以充庖。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。

吉。庚更也。事之變也。先庚三日。丁也。後庚三日。癸也。丁所以丁寧于其變之前。癸所以揆度于其變之後。

上九。巽在牀下。喪其資斧。

貞吉。

巽在牀下。過于巽者也。喪其資斧。失所以斷也。如是。則雖貞亦凶矣。

巽者巽順也。二陽在上。一陰隨之。其象爲風。亦有巽順之意義。以

卦之陰陽觀之。陰柔而暗。得巽順乎陽剛以爲巽。陽剛而明者。已無可巽矣。不知若以剛陽之資。而能巽順乎中正之道。則其志方可得行。而大有爲耳。若柔之順剛。陰之從陽。不過可得小亨而已。以其順乎人。故利見大德之人。以巽不可止。故利有攸往。若巽而止。則爲蠱矣。初六以陰居下。而當巽初。是過於卑巽。對於進退而不能自決者。進退既不能自決。是巽而止。則將百事而不可爲矣。救之之道。宜用武人剛果之貞。以濟其柔懦。庶乎尙可。九二以陽居陰。而得中。是以陽明之資。而能巽順乎中正之道者。以其居陰。似乎稍柔。而過於卑巽。如巽在牀下者然。凡遇一事。則丁寧煩悉。用史巫一卜。而在卜。然以其謹小慎微如是。則其令之出也。事之舉也。皆獲萬全。故吉而無咎耳。九三以剛居剛。剛亢太過。故不能

巽。以其得正。尙能勉而爲之。然終以剛過而不中。頻巽而頻失。亦
可吝也。六四。以柔居柔。純柔得正。上比九五陽剛中正之大人。是
巽順乎陽剛以成事者也。故悔可亡。且可得田獵之多獲。足備祭
祀三品之用矣。九五。陽剛中正。而居尊位。是所謂剛巽乎中正。而
志行者也。然其志之所向。命之所出。必正則吉。而悔可亡。无不利
耳。於其先也。尤必熟思審處。丁寧再四。以晰利害之幾微。所謂先
庚三日。乃丁也。於其後也。亦宜揆度是否合於事理人情。所謂後
庚三日之癸也。如是則吉矣。上九。當過巽之極。是過乎巽者也。過
巽則將失其剛斷之才。一事不可爲矣。其象如巽在牀下。喪其斷
割之斧。故凶也。全卦六爻。兩見巽在牀下之辭。皆有過巽之義。九
二。以其得乎中。接曰史巫紛紜。若吉無咎。是過而不過。上九。以其過

乎中。則接曰。喪其資斧。是過而過矣。若六四。是得柔順乎剛之正。九五。是得剛巽乎中正之正。故四曰。有功。五則吉耳。

兌論

經文。兌。亨利貞。

兌悅也。喜之見乎外也。蓋悅有亨道而其妄悅不可以不戒。

初九。和兌吉。

和而不流則吉。

九

二。孚兌吉。悔亡。

剛中爲孚。居陰爲悔。以孚而說。則吉而悔亡矣。

六三。來兌凶。

陰柔不中正。爲兌之主。上无所應而反來就二。

陽以求說。凶之道也。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

商度所說未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。

九五。

孚于剝。有厲。

剝謂陰能剝陽者也。然當說之時。而居尊位。密近上六。陰柔爲說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。

上六。引兌。

上六

成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與爲說。而不能必其從也。

乎中。則接曰。喪其資斧。是過而過矣。若六四。是得柔順乎剛之正。九五。是得剛巽乎中正之正。故四曰。有功。五則吉耳。

兌論

經文。兌。亨利貞。

兌悅也。喜之見乎外也。蓋悅有亨道而其妄悅不可以不戒。

初九。和兌吉。

和而不流則吉。

九

二。孚兌吉。悔亡。

剛中爲孚。居陰爲悔。以孚而說。則吉而悔亡矣。

六三。來兌凶。

陰柔不中正。爲兌之主。上无所應而反來就二。

陽以求說。凶之道也。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

商度所說未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。

九五。

孚于剝。有厲。

剝謂陰能剝陽者也。然當說之時。而居尊位。密近上六。陰柔爲說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。

上六。引兌。

上六

成說之主。以陰居說之極。引下二。陽相與爲說。而不能必其從也。

兌者悅也。以一陰居二陽之上。有陽悅乎陰。而陰來悅陽之象。故名兌。當茲兌時。固有亨道焉。然其悅也。必一本於正。非道求悅。則爲邪媚。而有悔吝矣。蓋悅之道。宜內剛中而外和柔。內剛中則心存正大。而不偏私。外和柔則能順物情。而人樂與爲善。夫如是。則能應乎天。而能順乎人。所謂悅以先民。民忘其勞。悅以犯難。而民忘其死矣。初九居兌初。以其上無陰柔應與。則其悅也。不係於私。而一本於正。故辭曰。和兌吉。九二上比六三之陰柔。有近小人。非道相悅之嫌。然二以剛居中。孚信內充。雖比悅小人。自守不失。是所謂和而不同。悅而不失其剛中者。故吉而悔亡。六三陰柔而不中正者也。人莫悅之。而三則枉己非道來求人悅。可羞甚矣。故凶。九四上比九五之中正。下乘六三之柔邪。從三則失五。從五則失

三。身處於邪正之間。去取之擇。交戰於中。莫知所適。爲四計。能介然從正。疾惡柔邪。如是。則有直諒多聞之益。而無便群群善柔之損矣。九五。陽剛中正。而居尊位。宜有以保其盛德矣。然當悅時。居尊者易惑於柔邪。而小人亦善用其狐媚之術。使居尊者爲其所惑。故自古英君遠賢者近小人。多在於宴樂之時耳。本爻上又比上六之陰柔。已現上陰柔而孚於陰柔之象。故聖人戒之曰。孚於剝。則有危厲耳。上六。以陰柔居悅之極。是已無自然之悅。故意引而爲悅者也。故象曰。未光也。夫當悅之時。剛則有節。柔則無度。是故初二四。皆以陽剛而得吉。三上二爻。皆以陰柔而致凶。若五則以比陰而有厲耳。

䷺ 上巽 下坎 渙論

（經文）渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙散也。當至于廟以聚之。又以巽木坎水舟楫之象。故利涉大

川。宜貞。初六。用拯馬壯吉。

始渙而拯之。爲力即易。又有壯馬其吉可知。

九二。渙奔其機。悔亡。

當渙之時。奔而得機。能亡其悔者也。

六三。渙其躬。无悔。

能散其私。以得无悔。

六四。渙其羣。元吉。渙有

王。匪夷所思。

言能散其小羣。以成大羣。使所散者聚而若王。則非常人思慮之所及也。

九五。渙汗其大號。渙王

居。无咎。

當渙之時。能散其號令。與其居積則可以濟渙而无咎矣。汗謂汗之出而不反也。

上九。渙其血。去。逖出。无

咎。

逖遠也。散其憂傷。遠出者也。

渙者散也。爲卦巽上坎下。巽爲風。坎爲水。水遇風則散。故名渙。當

渙散之時。若使剛而得中。則能渙其鬱。柔而得正。則能渙其私。故曰渙亨。雖然。假渙以爲功。不過一時之權。爲政者終以求聚爲本。其求聚也。宜如假神廟以聚人心。涉大川以聚人力。凡事以正行之。乃爲利也。初六。當渙之初。尙未至於完全渙散。若能及時拯救之。尙不至於渙。故其拯之也。若能如壯馬之急則吉耳。九二。以剛居柔而得中。是才強居弱。處渙而得中者。故因渙得以避危就安。彖所謂剛來而不窮者也。六三。才德雖不中正。然當渙時。已獨上應上九之賢者。有忘身徇上。從人爲善之象。是當渙而不渙。以其躬不渙。故无悔。六四。純陰得正。上比九五中正之尊。彖所謂柔得位乎外而上同者也。以其得正則能散其私黨之小群。以其純柔則能輔爲尊者。以聚天下之大羣。渙私從公。散小聚大。其元吉可

知。然此非是常人知慮所及耳。九五陽剛中正。以居尊位。當人心
渙散之時。宜知其所以渙者。由於中間。隔闕太多。上下貧富相懸。
若能散其號令。如人身發汗以去其壅滯。散其居積。以濟民困。出
其府庫。以濟貧乏。濟渙得法。可以无咎耳。上九身居無位之地。當
渙散之極。是渙不由己。而已亦无濟渙之責。藉渙得以遠去避患。
故曰。逖出无咎。夫渙與萃相似。均以求聚爲心。然萃之聚。是當聚
而求聚。危^渙之聚。是因渙以求聚。故萃至卦終。猶齎咨涕洟以求萃。
天命之正。人心之安也。渙至卦終。以遠害離去爲義。亦樂天之正。
安土之仁也。蓋古之君子。不潔身以亂倫。亦不濡身以蹈禍。各惟
其時而已。

三三下上兌坎 節論

（經文）節亨苦節不可貞。節有限而止也。節固自有亨道矣。然至于太甚則苦矣。初九。不出戶庭。

无咎。戶庭戶外之庭也。居節之初。未可以行能節而止者也。九二。不出門庭凶。門庭門內之庭也。六三。

不節若則嗟若无咎。當節時非能節者。六四。安節亨。自然有節者也。九五。甘節吉。

往有尚。所謂當位以節。中正以通者也。上六。苦節貞凶。悔亡。居節之極故爲若節。即處過節故雖得正而不免于凶。

節者節制之謂也。爲卦坎水在上。兌澤在下。水流而無窮。澤容而有限。故其象爲節。夫天地之氣運。惟其有節。則寒暑往來。各循其序。而四時成。聖人施政。惟其能節以制度。則不傷財。亦不害民。故行己有節。則德隆。出言有節。則允寡。用財有節。則无虧。凡能節者。

皆可得亨。然所謂節。乃節其過。使之剛柔得中。無過無不及。非外乎人情。逆乎事理之謂。若以矯情爲節。卽非中節。且因節而生苦痛。故其道窮。而不可以爲正也。初九。身在下位。不可有爲。若能明乎通塞之道。潛居候時。謹言謹行。節已不出戶庭之外。則无咎。九二。以剛居柔。而得中。是已能不過柔。不過剛。得乎中道。自然中節者也。若在居節而守節。則將宜動而不敢動。宜爲而不敢爲。有不出門庭之象矣。夫九二身當有爲之地。其象如是。將有坐誤時機之失。故凶。六三。柔而居剛。不中不正。非能節者也。財以恣而匱。德以縱而敗。至其終途。雖悔何及。蓋自貽伊戚。无可歸咎耳。六四。以其純柔得正。上比九五之陽剛中正。故能和順從容。不敢稍縱。是不待勉強而安然守節者也。其亨固宜。九五。陽剛中正。而居節。是

彖所謂當位以節。中正以通者也。凡所作爲。旣無過剛過急之失。而又得乎中和之道。合乎人情。宜乎民俗。如五味之甘。可以適口也。故曰甘節吉。往有尙。上六。身居節極。是過乎節者也。猶如過於儉嗇。而流於固持。好爲孤子。而流於矯情。是卦所謂苦節者也。夫道之所貴者中。節至於苦。雖其節所當節。而正亦拂乎人情。而不免於凶也。觀夫六爻均有居節之義。九二九五均得乎中。九二以其居柔。無須再節。居節則凶。九五以其純剛。節之則不能過乎剛。故居節則吉。六三。是不能節者也。上六。是過乎節者也。然則六三與上六。是過猶不及之謂乎。觀易者。豈可以思之。

䷮ 中孚論

（經文）中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

孚信也。豚魚无知之物。至誠可感。豚魚涉險難而不可以失其貞。

初九。虞吉。有他不燕。

能度其可信而信之。則吉。復有他焉。則失其所以度之之正而不得其所安矣。

九二。鳴鶴在

陰。其子和之。我有好爵。吾於爾靡之。

二中孚之寔。而九五以中孚之寔應之。故有鶴鳴子和。我爵而靡之象。

六三。得敵。或鼓。或罷。或泣。或歌。

敵謂上九信之窮者。六三陰柔不中正。以居說極而與之為應。故不能自主。而其象如此。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

馬匹謂初與已為匹。四乃絕之。而上以信于五。故為馬匹亡之象。

九五。有孚

攣如。无咎。

居尊位。為孚之主者也。下應九二與之同德。

上九。翰音登于天。貞凶。

居信之極。而不信變。雖得其貞。

亦凶道也。

中孚者。誠信積中而感於人之謂也。為卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽。皆得其中。以全卦言之。得中虛。以二體言之。為中實。中

虛則无私。惟无私則純是天理。故又爲中實。此孚信之象也。又下說以應上。上巽以順下。亦有交孚之義也。故名中孚。夫孚之所感。萬邦皆化。雖頑冥无知如豚魚者。亦能及之。孚之所動。无事不可爲。雖如涉川之險。亦可以濟。然信而失正。則如盜賊相羣。男女相私。士夫死黨。均因孚而成其私。非夫天理之正。故又戒以利貞。初九。當中孚之始。夫人之相信。在度之於始。而要其終。若虞度其可信而信之。永堅一心。依歸而不變。則信倚得人。不亦吉乎。若信而不終。心有他向。則將中心疑二。而不得所安矣。九二。以剛履柔。其居得中。且伏於二陰之下。上無應與。蓋誠實積中。而無求於人者也。夫君子之言行善。則千里之外應之。不善則千里之外違之。故有孚於中。雖不求感人。而人莫不應。猶如鶴鳴在幽深之處。而其

子和之。乃是中心願同。聲應氣求。不期和而自和者也。六三不中失正。是不能孚者也。上應上九。則又有被動於外之象。故其動止云爲或鼓張。或罷廢。或悲泣。或歡樂。均係於人。不能坦然自安耳。六四純柔得正。善於從賢者也。上比九五陽剛中正之賢。而能棄其在下正應初九之匹。專意相從。故可无咎。九五居尊而有中正之德。是有至誠至信之心。發之於內。而交於下。以攀天下之心者。如是則上下內外。皆以誠信相通。何咎之有。上九居時之極。時極將變。變則虛。虛則將喪其誠篤。而徒務其虛聲外飾。以矯僞爲尙。如鳥之飛。登於天。徒聞其虛聲而已。故雖貞亦凶。夫全卦一四相應。三五相應。均未盡善。二獨無應。若未信於人者焉。而爻之最吉莫二若也。然則自耀者其實喪。自晦者其德章。無心感物。而物無

不感者。乃至誠之道乎。

䷛ 小過論

（經文）小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。

宜下。大吉。

小謂陰也。陰多于陽。小者過也。可小事不可大事。卦體內寔外虛。如鳥之飛。其聲下而不上。故能致飛鳥遺音之應。則宜下而大吉。亦不可大事之類也。

初六。飛鳥以凶。

飛鳥遺音不。宜上宜下。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其

臣。无咎。

是過陽而反遇陰也。是不及君而適遇其臣也。皆過而不過。守正得中之意。无咎之道也。

九三。弗過防之。從或戕

之凶。

小過之時事。每當過然後得中。自恃其剛。不肯過爲之備。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用

永貞。

當過之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗過遇之。言弗過于剛。而適合其宜也。往則過矣。故有厲而當戒。陽性堅剛。故又戒以勿用永貞。言當隨時之宜。不可固守。

也。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

在穴陰物也。

上六。弗遇

過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

六以陰居動體之上。處陰過之極。過之已高而甚遠者也。

小過者。小事過也。大事謂天下國家之事。小事謂日用常行之事。夫道雖貴中。而有時宜過者。過所以爲中也。當過而過。然後可以通行。故有亨道。而利於隨時得正也。夫任大事貴剛。取其強毅。可以遺大投艱也。處小事貴柔。取其畏慎。爲能矜細勤小也。二者皆因乎時。得中者。適乎時之謂也。此卦柔得中。剛失位而不中。則有行小事適時。而行大事則非其時之象。又全卦內實外虛。如飛鳥然。飛鳥翔空。上逆而下順也。當小過之時。宜自抑損其上人之念。而下附人情。所以大吉也。夫君子觀於陰過於陽爲小過之象。則

行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。謹省而不敢揚詡張大也。初六以陰居初。而當陰過之時。是過其過矣。如飛鳥上而不下。其凶必矣。六二彖所謂柔得中者也。故當小過。或過或不及。皆適當其時。與分而不愆於中焉。此在過之道。爲無過也。故曰无咎。九三過剛得正。故其志大而忽細。不能謹小慎微。是於小事而不能過於周防。然因小失大。或有時而遇戕害者矣。自古剛直之士。多以言語之不恭。行爲之不謹。而自取禍者。蓋以此也。九四以剛處柔。則弗過於剛而爲敖。能濟以柔而爲恭。行過乎恭。是適合乎小過之宜。是過而不過。所以得无咎也。若或更以剛往。往則過乎剛。乃取敗之道。是有厲而當戒也。然過恭乃一時之宜。非不易之道。宜隨時變通。故又曰勿永貞耳。六五以陰居尊。才不稱其位。又當陰過之時。

乃過於退讓。而不能有爲於天下國家之事。如密雲而不雨。然密雲而不雨。則膏澤不能下於民矣。若能抑志下交。求巖穴之士以爲輔。尙庶幾乎可以有爲耳。上六以陰柔而居陰過之極。凡事不與理遇。而動則過甚。如儉之過甚而至於吝。慎之過甚而至於懼。是當有災眚耳。按全卦先以二陽言。九三過剛居上不能自下。故或戕之。九四居柔能下故无咎。五上皆以陰乘陽上。象所謂上逆也。然上凶而五不然者。以其柔中也。六二柔順中正。而承乎陽。所謂下順者也。故無咎。初六以柔居下。而凶者。陰過故耳。

䷾

上坎
下離

既濟論

（經文）既濟亨小。利貞。初吉終亂。

既濟事之既成也。亨小當爲小。亨皆有警戒之意。時當然也。

初九

曳其輪。濡其尾。无咎。輪在下。尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。既濟之初。謹戒如是无咎之道。六二婦喪

其茀勿逐七日得。二有婦喪其茀之象。茀婦車之蔽。言失其所以行也。然中正之道。不可終廢。時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒。九

三高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。既濟之時。以剛居剛。高宗伐鬼方之象也。三年克之。言其久而後克。

六四繻有衣袽。終日戒。繻當作濡。衣袽。所以塞舟之罅漏。九五東鄰殺牛。不如西

鄰之禴祭。實受其福。東陽西陰。言九五居尊。而時已過。不如六二之在下而始得時也。上六濡其首厲。既濟

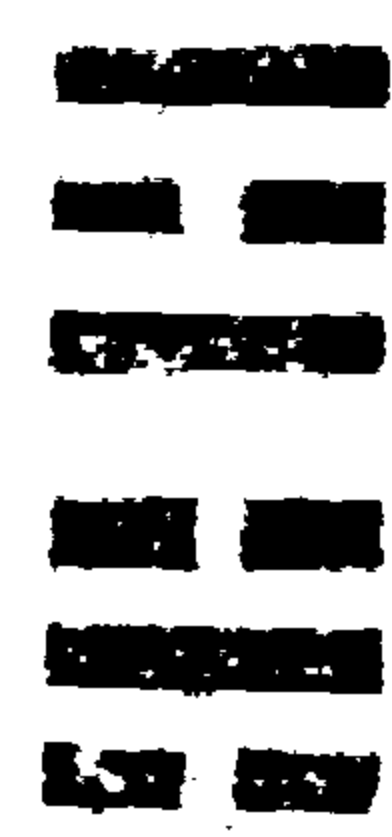
之極。爲狐涉水。而濡其首之象。

既濟者。凡事既成也。此卦坎水在上。離火在下。水火相交而爲用。故名既濟。蓋既濟者。乃是法度既已修舉。而將廢壞。教化皆已大行。而將至於凌夷之時。夫時至既濟。盛極將衰。數之自然。雖有亨

亦小。若能思患預防。守之以正。周詳於長治久安之圖。乃爲利耳。按既濟之時。限計之。當既濟之初。尙未盡濟。人心猶知戒慎。故曰。初吉。至於既濟。則憂惕之念亡。而怠荒之心起。故曰終止則亂也。初九。當既濟之初。志尙未墮。法尙未弛。若能安不忘危。治不忘亂。其心凜凜然。將進而不敢驟進。將行而不敢率行。如車將進而曳其輪。狐將濟而濡其尾。若是則可保其濟。无咎之道也。六二。以文明中正之德。上應九五陽剛之尊。以常理度之。可謂有所遇矣。不幸而當既濟之時。在上爲一時之主者。治功成而怠心生。忽於任賢。故二雖有用世之才。既不爲五之求用。則其道不能自行。猶之婦喪其車葦。而無以行之象。然中正之道。不可以終廢。雖不行於今。將必得行於後。苟能靜而待之。未有不得行者也。故曰。喪葦勿

逐。至於七日自得也。所謂七日者。非七天也。乃卦至七。蓋謂將變之時也。九三。以剛居剛。而當既濟之時。在國家恰如以過剛之君。身逢盛世。有好大喜功之象。故聖人戒之曰。以高宗之賢聖。席全盛之世。征伐鬼方。猶須三年而後克之。用兵之難。可以想見。故邊釁不可輕開。其好戰邀功之小人不可用耳。六四。以柔居柔。雖當既濟之時。亦能小心敬畏者也。其象如乘舟者防繻已有衣衲。而又終日戒者。可謂深於保濟矣。九五。以陽剛居既濟之尊。夫享治平之盛。驕奢易萌。而誠敬必不足。故聖人借兩隣以爲訓。若曰東隣殺牛。何其盛也。西隣禴祭。何其薄也。然神無常享。享於克誠。彼殺牛者。反不如禴祭者實受其福。信乎享神者。在誠不在物。保治者以實不以文。此蓋教之以祈天保命之道耳。上六。處既濟之終。

卦所謂終亂者也。故其象如涉險而濡溺其首。是危厲之極也。

下上坎離

未濟論

（經文）未濟亨。小狐汽濟。濡其尾。无攸利。

未濟事未成之時也。汽幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。

初六濡其尾。吝。以陰居下。當未濟之初。未能自進。

九二曳其輪。貞吉。為能自止而不進。得為下之正也。

六

三未濟征凶。利涉大川。居未濟之時。以征則凶。然以柔乘剛。將出乎坎。有利涉之象。

九四貞吉悔亡。

震用伐鬼方。三年有賞于大國。能勉而貞。則悔亡矣。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久。不能也。故為伐鬼

方三年而受賞之象。六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。虛心以求下之助。故得貞而吉。且无悔。又有光輝之盛信。

是而不妄吉。而又吉也。上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。以剛明居未濟之極。時將可以

有爲而自信自養以俟命。无咎之道也。若縱而不反。如狐之涉水。而濡其首。則過于自信而失其義矣。

未濟是事未成之時也。此卦水火不交。上下失位。是人心不合。處置不當。故名未濟。當茲時也。若能持以柔中。敬慎圖謀。尙可得亨。而望其濟。若謀淺躁進。如小狐之未知淺深而勇於涉川。將濟而濡其尾。終於不濟。則何所利哉。初六以陰居下。是無才無位。而又居未濟之初。豈可求濟。若以初求濟。猶如小狐躁於涉水而濡其尾。則終至不濟。可羞吝孰甚焉。九二以剛居柔而得中。是能識時者也。雖上有正應。終以時當未濟。未敢躁動。自曳其車輪而不進。如是老成持重。豈有不吉者乎。六三柔而用剛。不中不正。論才論德。均不可濟。時當未濟。則以靜守。勉進必敗。倘能持之以敬畏。如

涉川然。其庶乎可。九四。以剛居柔。剛而濟柔。才固可爲。然以德不中正。未必遂能有爲。若以不正之資。欲勉而正。非可因循將事。要必大奮其剛決之力。加之以積累之勤。而後有功。如震用伐鬼方。至於三年。然後克之。而有賞於大國之象。類斯用力。方可得貞也。六五。柔而得中。故能虛心求益。下應九二。是又得賢者之助。故能舍惡從善。改過自新。得正而吉。自可无悔。然以文明虛中之德。而得賢者之助。豈但吉而已哉。夫文明者。光輝之基。而虛中者。有孚之本。五既有是德。將見暢於四肢。發於事業。皆有寔德之流行。是爲君子之光。而有孚也。若是吉而又吉也。上九。居未濟之極。是時已將濟。君子至此。宜順時而安。自可无咎。然若只恃天命之將濟。耽樂怠荒。而不盡人事。如狐涉水。全不用力。亦勢必濡首。則理之

必信而可濟者。將成不濟。此又不可不深加戒耳。按既濟未濟二卦觀之。既濟初吉終亂。未濟則初亂終吉。以卦之體言之。既濟則初明而之險。未濟則初險而之明。以卦之義言之。濟於始者。必亂於終。亂於始者。必濟於終。治久則亂。亂久思治。乃自然之理也。

第四篇 結論

九五者。陽剛中正之稱也。以陽剛中正當時主事。自能明燭事理。而無偏私之蔽。物來順應。而得時中之道。固可吉而無不利矣。何以在履則曰夬履貞厲。在大過則曰枯楊生華。在兌則曰孚於剝有厲。蓋履者乃以和悅履於剛強取義。故卦曰履虎尾不咥人亨。九五陽剛中正純然天理。而不尙感情。只可人來履己之後。不可己去履人。不特不能和悅以履。且將決於行也。故辭曰夬履貞厲。

以戒之也。大過者。凡事之不常見。過乎平常。如湯武放桀伐紂之時是也。當此時不可過剛。過剛則無輔。無輔則敗。必如卦之內巽外兌之義。巽順其內。和悅其外。非常之事方可亨耳。九五陽剛中正不能用情。故傳曰枯楊生華。何可久也。兌者乃和悅之時也。夫陽剛中正之主。平日小人畏其森嚴而不敢近。一旦悅樂。則小人因機進讒。今九五上比上六。猶如陽剛中正之主。當悅樂時。小人得比而近之。稍一不慎。則有危厲矣。若夫之竟陸夬夬。亦有比近小人之嫌也。

六二者陰柔中正之稱也。所謂陰柔中正者。和柔誠謹。毫無剛暴之氣。事無偏私。動無過爲。故多吉少凶。然以其純陰也。則不足於創始。宜於守成。易安於近小。略於觀摩。故在隨則曰係小子。在觀

則曰闕觀也。順於陽明之賢則爲功。不然則與群陰同流合污。故在萃則引吉无咎。在剝則剝牀以辨耳。且以其爲陰也。不能自養。必求人以養。頤之六二。上求於人而無應。是以征凶也。群衆心理。尙剛強。恥柔弱。同人卦是大同於衆也。六二。雖中正而陰柔。其魄力只能同於近小。而無力同於天下。故曰同人於宗。吝道也。九二者。以陽居陰。得中之稱也。所謂以陽居陰得中者。猶之乎內陽而外陰。內明而外暗。內剛強而外和柔。有若無。實若虛。陰陽相成。剛柔相濟。從容中道。既無過舉。亦無廢事。故進亦吉。退亦吉。除在節卦。以其能節。而又拘於節之不當外。餘卦多吉无咎悔亡耳。六五者。以陰柔居主位。得時中之稱也。夫柔弱之才。居主位固不能有所爲。然以其能虛中也。則能虛己從人。禮賢下士。集思廣益以

應付時境。故在每卦。凡有陽爻之上比下比。九二之應者。則吉无咎。悔亡。猶之乎陰弱無才者。得陽剛之賢者。指導之輔助之耳。其無比應者。若在明夷則有利貞之戒。至於謙復二卦。雖無比應。而亦吉者。蓋由於人之能謙能復。無論剛柔。無不獲吉耳。雖然陰柔得中之道。固可長存。固可獲吉。固可維持現狀。但不能奮發有爲。發展事業。若泥守不變。久之則將流於萎靡不振之懦弱狀態矣。故在恒卦有夫子凶之戒辭也。

九三者。陽剛得正之稱也。以其陽剛得正也。則大公無私。純正無偏。然以其不得中也。則有過剛過強之嫌。好動憤怒之情。好生勝人之念。故在乾以能終日乾乾。夕惕若。得以免咎。在泰以能艱貞而无咎。在大畜亦有利艱貞。日閑輿衛之戒。在明夷戒其不可疾

貞。在賁戒其不可不永貞。旅以其過剛雖貞以厲。漸亦過剛而夫征不復。夬以過剛壯于頄有凶。大過以其過剛而棟桡凶。然以其正也。幹父之蠱。雖小有悔。无大咎。家人嗃嗃悔厲吉。在姤雖有厲而無大咎。井則王明並受其福。鼎則方兩兩虧悔終吉。謙則勞謙君子有終吉。統觀全卦。除謙鼎井外。多示戒辭。想慮其過剛而僨事也。

六四者。陰柔得正之稱也。夫陰柔得正者。才弱而居弱。守正而不偏。小心謹慎。善於從人爲善者也。以其得正也。以其純柔也。則在每卦多吉。无咎。以其不中也。則未免過於柔弱。苟無陽明之比應。則亦不免凶咎悔吝耳。如蒙之六四。以其比應皆陰也。故困蒙吝。蠱之六四。以其過柔。不能治蠱也。而裕父之蠱往見吝。剝之六四。

以當陰暗。小人之黨盛。將同流合污。無復知有陽剛君子之正道矣。故曰剝牀以膚凶。然則柔道長存。倘環境皆陰暗而不明。終不免於凶乎。

九四者。以陽居陰。不中不正之稱也。夫九四之內陽外陰。內剛外柔。有若無。實若虛之處。均同九二。惟以不中不正。則不如九二之吉。然以其內剛明外陰柔也。故履之愬愬終吉。同人弗克攻吉。以其不中不正也。是以隨有獲貞凶。晉如鼫鼠貞厲。在大過。雖有棟隆之吉。而又恐其偏而有係於私也。戒之曰有它吝。鼎爲健。設時期。崇尊正大。已獨不中不正。下應初六之陰。故曰覆公餗。其形渥凶。蓋所謂才有餘而德不足者也。六三者。以陰居陽。不中不正之稱也。蓋所謂才弱而志剛。無而爲

有。虛而爲盈。約而爲泰者也。且其操守不正。趨時不中。以此應付時境。宜其不凶則咎。不悔則吝耳。然以其中衷無定見也。則肯去觀人。故在觀。則曰觀我生進退。肯去隨人。在隨。則曰係丈夫。可因卒然之震恐。而改正。在震。則曰震行无眚。以柔弱不敢堅持也。是以在訟。則曰厲終吉。且有時因得陽明之上應。而無咎悔亡者。如當剝而无咎。當渙而无悔是也。

初上。若以時計之。初始也。上終也。若以位考之。初爲始進未當事者。上爲已退乃置身事外者。至於吉凶悔吝。因卦而不同。如九居初。在屯。則曰磐桓利居貞利建候。是當屯之始也。應如此。在夬。則曰壯于前趾。往不勝爲咎。是夬時陽盛。若初卽以陽剛之道。往決小人。將不勝爲咎矣。

以六居初。在蒙是當發蒙之始。用說桎梏以往則吝。在師是當師之始出。宜遵紀律。失律則凶。若在觀之童觀。則又是無位者也。以九居上。如否之傾否。是否至終將轉而復爲泰矣。蠱之上九。是已退在事外者也。故曰不事王侯。高尚其事。

以六居上。如師之上六。大君有命。開國承家。小人勿用。是言戰勝收兵之日。應如是處置耳。總之初上。以始終之義爲重。取始進與已退位之義者。不過數卦之變化耳。

統而觀之。九五與九三之純剛得正相似。六二與六四之純柔得正相似。然九五多吉。九三多凶。六四之吉。不及六二者何也。蓋以九五六二之得中故耳。九二與九四之內剛外柔相似。六五與六三之內陰外陽相似。九二吉无不利。九四多凶少吉。六五吉而无

咎。六三則凶咎悔吝何也。蓋亦以得中與不得中故耳。由是觀之。得乎時中之道。則得乎易之理也。

易理中正論 卷下

一三〇

易理中正論卷下終

劉錦標先生撰著

孔子十傳集註

關東印書館發行

孔子十傳集註

彖上傳

朱子曰。彖即文王所繫之辭。上者經之上篇。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者倣此。

大哉乾元。萬物資始。乃統天。

九家易曰。乾者純陽。天之象也。觀乾之始。以知天德。惟天爲大。故曰大哉。元者氣之始也。

雲行雨

施。品物流行。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各

正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

程傳。大明天道之終始。則見卦之六位。各以時成。卦之初

終。乃天道終始。乘此六爻之時。乃天運也。以御天。謂以當天運。乾道變化。生育萬物。洪纖高下。各以其類。各正性命也。天所賦爲命。物所受爲性。保合大和。乃利貞。保。謂常存合。謂常和。保合大和。是以利且貞也。天地之道。常久而不已者。保合大和也。天爲萬物之祖。王爲萬邦之宗。乾道首出庶物而萬彙亨。君道尊臨天位而四海從。王者體天之道。則萬國咸寧也。

至哉坤元。

萬物資生。乃順承天。

本義。此以地道明坤之義。而首言元也。至。極也。比。大義。差緩。始者氣之始。生者形之始。順承天。施地之道也。

坤厚載

物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

本義言亨也。德合无疆。謂配乾也。

牝馬地類。行地无

疆。柔順利貞。君子攸行。

本義言利貞也。馬乾之象。而以為地類者。牝陰物。而馬又行地之物也。行地无疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行。

人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北

喪朋。乃終有慶。

本義陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。

安貞之吉。應

地无疆。

本義安而且貞。地之德也。

屯。剛柔始交。而難生。

本義以二體釋卦名義。始交謂震。難生謂坎。

動乎險中。大

亨貞。

本義以二體之德。釋卦辭。動。震之為也。險。坎之地也。自此以下。釋元亨利貞。乃用文王本意。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜

建侯而不寧。

以二體之象。釋卦辭。雷。震象。雨。坎象。天造。猶言天運。草。雜亂。昧。晦冥也。陰陽交而雷雨作。離亂晦冥。塞乎兩間。天下未定。名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安。

寧之時也。不取初九爻義。者取義多端姑舉其一也。蒙。山下有險。險而止蒙。本義以卦象卦德。釋卦名有兩義。蒙。亨。以亨行

時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆

瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。本義以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道。發人之蒙而又得其時之中。謂如下文所指之

事皆以亨行而當其可也。志應者二剛明。五柔暗。故二不求五而五求二。其志自相應也。以剛中者。以剛而中。故能告而有節也。瀆筮者二三則問者固瀆。而告者亦瀆矣。蒙以養正。乃作聖之功。所以

釋利貞之義也。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。本義此以卦德釋卦名義。需有

孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。谷氏家杰曰。此卦合坎乾成需。

惟乾易而知險。故曰剛健。曰訟。上剛下險。險而健。訟。毛氏璞曰。上剛下險。以彼此正。中見有天德者能需也。訟有

孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正

也。不利涉大川。入于淵也。劉氏牧曰。剛來謂二也。性本剛。好勝而訟也。來居柔。能屈其性也。處中位。不失中道也。師衆也。貞

正也。能以衆正。可以王矣。程傳。能使衆人皆正。可以王天下矣。得衆心服從而歸正。王道止於是也。剛中而應。行險

而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。本義。又以卦體。卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二。應謂六五。應之行

險謂行危道。順謂順人心。此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之興。不无害於天下。然以其有是才德。是以民悅而從之也。比吉也。比輔也。下順從

也。本義。此以卦體釋卦名義。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫

凶。其道窮也。本義。亦以卦體釋卦辭。剛中謂五。上下謂五陰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。本義。以卦

體釋卦名義。柔得位指六居四。上下謂五陽。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

本義以卦德卦體而言。陽猶可亨也。

密雲不雨。尙

往也。自我西郊。施未行也。

本義尙往言畜之未極其氣猶上進也。

履柔履剛也。

本義以二體釋卦名義。

說而

應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

本義以卦德釋彖辭。

剛中正。履帝位而不疚。光明

也。

本義又以卦體明之。指九五也。

泰。小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交

而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道

長。小人道消也。

喬氏中和曰。有陽必有陰。有君子必有小人。必欲絕而去之。有是哉。善養身者。化痰邪爲氣血。善治國者。化盜賊爲良民而已矣。

否之匪

人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不

交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小

人道長。君子道消也。

李氏過曰。否泰反其類。故否之辭皆與泰反。

同人。柔得位得中。而應乎乾。

曰同人。

本義以卦體釋卦名義。柔謂六二。乾謂九五。

同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文

明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之

志。乃爲大同。不然則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉。

大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。

本義以卦

體釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

本義以卦德卦體釋卦辭。應天

指六五也。謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

本義言謙之必亨。

天道虧盈而益

謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而

光卑而不可踰。君子之終也。

本義變謂傾壞。流謂聚而歸之。人能謙則其居尊者。其德愈光。其居卑者。亦莫能過。此君子所以終也。

豫

剛應而志行。順以動豫。

本義以卦體卦。德釋卦名義。

豫順以動。故天地如之。而況建

侯行師乎。

本義以卦。德釋卦辭。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順

動。則刑罰清。而民服。豫之時義大矣哉。

本義極言之。而贊其大也。

隨剛來而下柔。動

而說隨。

本義以卦變卦。德釋卦名義。

大亨貞无咎。而天下隨時。

本義王肅本時作之。今當從之。釋卦辭言能如是。則天下之所從也。

隨時之義大矣哉。

本義王肅本時字在之字下。今當從之。

蠱剛上而柔下。巽而止蠱。

本義以卦體。卦變卦德釋。

卦名義。蓋如此。則積弊而至於蠱矣。

蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日。後

甲三日終則有始。天行也。

本義釋卦辭。治盡至於元亨。則亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。

臨剛浸而長。

本義

以卦體釋卦名。

說而順。剛中而應。

本義又以卦德卦體言卦之善。

大亨以正。天之道也。

本義當剛長之時。又有此善。故其占

如此也。

至于八月有凶。消不久也。

本義言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

大觀在上。順而巽。中正

以觀天下。

趙氏彥肅曰。大觀在上。統謂二陽。中正以觀天下。獨舉九五。

觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化

也。

本義釋卦辭。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

本義極言觀之道也。四時不忒。天之所以為觀也。神道設教。聖人之所以為觀也。

頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動

而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

崔氏憬曰。物在頤中。隔其上下。因齧

而合。乃得其享焉。以喻人於上下之間。
有亂羣者。當用刑去之。故言利用獄。

賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。

故小利有攸往。天文也。

張氏振淵曰。柔來文剛。是當質勝之餘。而以文濟之。剛上文柔。是當文勝之後。而以質救之。二者皆以質為主。

文明

以止。人文也。

本義又以卦德言之。止謂各得其分。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天

下。

本義極言賁道之大也。

剝剝也。柔變剛也。

本義以卦體釋卦名義。言柔進干陽。變剛為柔也。

不利有攸往。小人

長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

本義以卦體卦德釋卦辭。

復。亨

剛反。

本義剛反則亨。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

本義以卦德而言。

反復其道

七日來復。天行也。

本義陰陽消息。天運然也。

利有攸往。剛長也。

本義以卦體而言。既生則漸長矣。

復其見

天地之心乎。

張子曰。復言見天地之心。咸恆大壯。言天地之情。心發乎微。情發乎顯。

无妄剛自外來而爲主於內。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄之往。何之矣。天命不佑行矣哉。

趙氏彥肅曰。剛自外來。寄象爾。其實天之所賦。我固有也。

大畜剛健

篤實輝光日新其德。

本義以卦德釋卦名義。

剛上而尙賢。能止健。大正也。

本義以卦變卦體釋卦辭。

不家食吉。養賢也。

本義亦取尙賢之象。

利涉大川。應乎天也。

本義亦以卦體而言。

頤貞吉。養正

則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

本義釋卦辭。

天地養萬

物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

本義極言養道而贊之。

大過大者過也。

本義以卦體
釋卦名義

棟橈本末弱也。

本義復以卦體釋卦辭。本
謂初末謂上弱謂陰柔。

剛過而中。巽而說行。利

有攸往乃亨。

本義又以卦體
卦德釋卦辭。

大過之時大矣哉。

胡氏炳文曰。大過之時甚大。無其時
不可過。有其時無其才愈不可過。

習坎重險也。

本義釋
卦名義。

水流而不盈。行險而不失其信。

朱子語類云。坎水只是
平。不解滿。盈是滿出來。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

本義以剛在中。心亨之
象如是而往必有功也。

天險不可

升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

本義
極言

之而贊
其大也。

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化

成天下。

本義釋
卦名義。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

本義以卦
體釋卦辭。

彖下傳

咸感也。

本義釋卦名義。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以

亨利貞。取女吉也。

王氏肅曰。山澤以氣通。男女以禮感。男而下女。初婚之所以爲禮。取女之所以爲吉也。

天地感而萬物化

生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

本義極言

恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

本義以卦體卦象卦

感通之理。

德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義。曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通。

恒亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。

恒久而不已也。

程傳恆之道可致亨而无過咎。但所恆宜得其正。失正則非可恆之道也。故曰久於其道其道可恆之正道也。不恆其德與恆於不正皆不能亨而有咎。

也。天地之所以不已。蓋有恆久之道。人能恆於可恆之道。則合天地之理也。

利有攸往。終則有始也。

本義久於其道終也。利有攸往。始動靜相生循環之

理。然必靜為主也。

日月德天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而

天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

本義極言恆久之道。

遯亨。遯而亨

也。剛當位而應。與時行也。

本義以九五一爻釋亨義。

小利貞。浸而長也。

本義以下二陰釋小利貞。

遯

之時義大矣哉。

本義陰方浸長。處之爲難。故其時義爲尤大也。

大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

項氏安世曰。剛則不

爲物欲所撓。故其動也壯。使以血氣而動。安得壯乎。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

本義

釋利貞之義而極言之。

晉。進也。

釋卦名義。

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康

侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

本義以卦象卦得卦變釋卦辭。

明入地中。明夷。

本義以卦象釋卦名。

內

文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能

正。其志。箕子以之。

本義以六五一爻之義釋卦辭。內難謂爲紂近親在其國內。如六五之近於上六也。

家人。女正位乎內。男

正位乎外。男女正。天地之大義也。

本義以卦體九五六二釋利女貞之義。

家人有嚴君焉。父

母之謂也。

本義亦謂二五。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而

天下定矣。

俞氏琰曰。彖辭舉其端。故但言利女貞。彖傳極其全。故兼言男女之正。而又以父子兄弟夫婦推廣而備言之。

睽。火動而上。澤動

而下。二女同居。其志不同行。

本義以卦象釋卦名義。

說而麗乎明。柔進而上行。得

中而應乎剛。是以小事吉。

本義以卦德卦變卦體釋卦辭。

天地睽而其事同也。男女睽

而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。本義極言其理而贊之。蹇難

也。險在前也。見險而能止。知矣哉。本義以卦德釋卦名義而贊其美。蹇利西南。往得中

也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。

蹇之時用大矣哉。本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也。解。險以動。動而免乎險。解。本義以卦德釋卦名

義。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功

也。王氏安石曰。有難則往。所以濟難。難已則來而復。所以保常。濟難以權。保常以中。此所以吉。天地解而雷雨作。雷雨作而百

果草木皆甲拆。解之時大矣哉。本義極言而贊其大也。損。損下益上。其道上行。本義以卦

體釋卦名義

損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二

簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

本義此釋卦辭時謂當損之時

益損上

益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

本義以卦體釋卦名義

利有攸往。中正有慶。

利涉大川。木道乃行。

本義以卦體卦象釋卦辭

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益

无方。凡益之道。與時偕行。

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊之大

夬。決也。剛決

柔也。健而說。決而和。

本義釋卦名義而贊其德

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其

危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

本義此釋卦辭。柔乘五剛。以卦體言。謂以一小人加於衆君子之上。是其罪也。剛長乃終。謂一變即爲純乾。

姤遇也。柔遇剛也。

本義釋卦名。

勿用

取女不可與長也。

本義釋卦辭。

天地相遇。品物咸章也。

本義以卦體言。

剛遇中正。天

下大行也。

本義指九五。

姤之時義大矣哉。

本義幾微之際。聖人所謹。

萃聚也。順以說剛中而

應。故聚也。

本義以卦德卦體釋卦名義。

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

本義釋卦辭。

觀其所聚而天地萬物之情

可見矣。

本義極言其理而贊之。

柔以時升。

徐氏幾曰。升晉二卦皆以柔爲主。剛則有躁進之意。

巽而順。剛中而應。是

以大亨。

本義以卦德卦體釋卦辭。

用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

程傳凡升之道。必由大人升於

位則由王公。升於道則由聖賢。用巽順剛中之道。以見大人。必遂其升。勿恤不憂其不遂也。遂其升。則已之福慶及物也。南人之所向。南征謂前進也。前進則遂其升。而得行其志。是以吉也。

困。

剛揜也。

本義以卦體釋卦名。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。

以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

本義以卦德卦體釋卦辭。

巽乎水而上水。井。井養

而不窮也。

本義以卦象釋卦名義。

改邑不改井。乃以剛中也。汽至亦未繙井。未有

功也。羸其瓶。是以凶也。

郭氏雍曰。不言无喪无得往來井井者蓋皆係乎剛中之德。聖人舉一以明之耳。

革。水火相息。二

女同居。其志不相得。曰革。

本義以卦象釋卦名義。大略與睽相似。然以相違而為睽。相息而為革也。息滅息也。又為生息之義。滅息而後生息也。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

本義以卦德釋卦辭。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

本義極言

而贊其大。

鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

蔡氏淵曰。祭之大者。無出於上帝。賓客之重者。無過於聖賢。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。

是以元亨。

本義以卦象卦變卦體釋卦辭。

震。亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則

也。

本義恐致福。恐懼以致福也。則法也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲

祭主也。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

本義此釋

卦名艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜於艮。亦以輝光言之。

艮其止。止其所也。上下

敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

本義此釋卦辭。易背爲止。

以明背即止也。背者止之所也。以卦體言。內外之卦。陰陽敵應而不相與也。不相與。則內不見己。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。

漸之進也。女歸

吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

本義以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變。自渙而來。九進居三。自旅而

來九進居五。皆爲得位之正。

其位。剛得中也。

本義以卦體言。謂九五。

止而巽。動不窮也。

本義以卦德言。漸進之義。

歸妹。

天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。

本義釋卦名義也。歸者女

之終。生育者人之始。說以動。所歸妹也。

本義又以卦德言之。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

本義又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

豐大也。明以動故豐。

本義以卦德釋卦名義。

王假之。尙大

也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

本義釋卦辭

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。

與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

本義此又發明卦辭外意。言不可過中也。

旅。小亨。柔得中。

孚外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。

本義以卦體卦德釋卦辭

旅之時

義大矣哉。

本義旅之時爲難處

重巽以申命。

本義釋義也。巽順而入。必究乎下命令之象。重巽故爲申命也。

剛巽乎中正而

志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。

本義以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九

五柔爲初四

兌。說也。

本義釋卦名義

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天。而應乎人。

說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

本義以卦體釋卦辭

而極。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。本義以卦變釋卦辭。王假有廟。王乃

在中也。利涉大川。乘木有功也。節。亨。剛柔分而剛得中。本義以卦體釋卦辭。苦節

不可貞。其道窮也。孔穎達曰。若以苦節爲正。則其道困窮。說以行險。當位以節。中正以通。本義又以

卦德卦體言之。當位中正指五。又坎爲通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。本義極言節道。中

孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。本義以卦體卦德釋卦名義。豚魚吉。信及

豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。本義以卦象言。中孚以利貞。乃應乎天也。本義信而

正則應乎天矣。小過小者過而亨也。本義以卦體釋卦名義與其辭。過以利貞。與時行也。蘇軾曰。象之所爲利貞即

象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也。

柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大

事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順

也。

王弼曰。施過於不順。凶莫大焉。施過於順。過更變而為吉也。

既濟亨。小者亨也。

陸銓曰。國家當極盛時。縱有好處。都只是尋常。所以說小者亨。

利

貞。剛柔正而位當也。

本義以卦體言。

初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。

侯行果曰。

由止故物亂而窮也。

未濟。亨。柔得中也。

本義指六五言。

小狐汽濟。未出中也。濡其尾无攸利。

不續終也。雖不當位。剛柔應也。

吳氏慎曰。既濟曰終止則亂。此曰无攸利不續終也。蓋事之既濟而生亂。與未濟而無終者。皆一念之息。

為之。君子是以貴自強不息。

象上傳

本義象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。

天行健。君子以自彊不息。

游氏酢曰。至誠無息。天行健也。若文王之德之純。是也。未能無息而不息者。君子之自彊也。若顏子之三月不違仁是也。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。

程傳。見於地上。德化及物。其施已普也。

終日乾乾。

反復道也。

程傳。進退動息。必以道也。

或躍在淵。進无咎也。

本義。可以進而不必進也。

飛龍在天。大人造。

也。

本義。造猶作也。

亢龍有悔。盈不可久也。

程傳。盈則變有悔也。

用九。天德不可爲首也。

程傳。用九天德。

也。天德陽剛。復用剛而好先。則過矣。

地勢坤。君子以厚德載物。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其

道。至堅冰也。六二之動。直以方也。不習。无不利。地道光也。

王氏宗傳曰。坤之六二。以

順德而處正位。六爻所謂盡地之道者。莫二若也。故曰。地道光也。

含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

王氏

申子曰。含非含藏終不發也。待時而後發也。或從王事。而能无成。有終者。必其知之光大也。淺暗者。有善唯恐人不知。豈能含晦哉。

括囊无咎。慎不害也。

程傳

能慎如此。則无害也。

黃裳元吉。文在中也。

本義。文在中。而見於外也。

龍戰于野。其道窮也。

程傳。陰盛至於窮極。則必

爭而傷也。

用六永貞。以大終也。

本義。初陰後陽。故曰大終。

雲雷屯。君子以經綸。

本義。坎不言水。而言雲者。未通之意。

經綸治絲之事。經引之綸。理之也。屯難之世。君子有爲之時也。

雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。六二

之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

程傳。六二居屯之時。而又乘剛。爲剛陽所逼。是其患難也。至於十年。則難久必通矣。乃得反其常。與正應

合也。十數之終也。

即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝。窮也。求而往。明也。屯其

膏施未光也

程傳膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

泣血漣如何可長也

楊氏簡曰何可長者言何可長如此也非

惟深憫之亦覲其變也變則庶乎通矣

山下出泉蒙君子以果行育德

本義泉水之始出者必行而有漸也

利用刑

人以正法也

本義發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

子克家剛柔接也

本義指二五之應

勿用取女行

不順也

程傳女之如此其行邪僻不順不可取也

困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也

程傳舍己

從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

利用禦寇上下順也

本義禦寇以剛上下皆得其道

雲上於天需君子

以飲食宴樂

朱子語類云需待也以飲食宴樂謂更無所爲待之而已待之須有至時學道者亦猶是也

需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

本義衍寬

意以寬居中。不急進也。

需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

丘氏富國曰。坎險在外。未嘗逼人。由人急於求。

進。自逼於險。以致禍敗。象以自我。釋之。明致災之由不在他人也。

需于血。順以聽也。酒食貞吉。以中正也。不速。

之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。天與水違行。訟。君子以作。

事謀始。

本義。天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。

不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明。

也。

俞氏琰曰。象傳云。訟不可成。蓋言訟之通義。而不欲其成。爻傳云。訟不可長。蓋言初為訟端。而不欲其長。

不克訟。歸而逋。其邑人三訟。自下訟上。

患至掇也。

本義。掇。自取也。

食舊德。從上吉也。

本義。從上吉。謂隨人則吉。明自主事。則无成功也。

復即命。渝安貞。

不失也。

程傳。能如是。則為无失矣。所以吉也。

訟元吉。以中正也。

本義。中則聽不偏。正則斷合理。

以訟受服。亦不足。

敬也。地中有水。師。君子以容民畜衆。

本義。水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得衆矣。

師出以律。

失律凶也。

蔡氏清曰。不曰否臧凶。而曰失律凶者。明否臧之爲失律也。

在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷

萬邦也。

干氏寶曰。錫命。非私也。安萬邦而已。

師或輿尸。大无功也。左次无咎。未失常也。長子

帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

孔氏穎達曰。以中行。是九二居中。也使不當。謂六三失位也。

大君有

命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

本義。聖人之戒深矣。

地上有水。比。先王以建萬

國。親諸侯。比之初六。有它吉也。比之自內。不自失也。

本義。得正則不自失矣。

比之

匪人。不亦傷乎。外比於賢。以從上也。

程傳。外比謂從五也。五剛明中正之賢。又居君位。四比之。是比賢且從上。所以吉也。

顯

比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

本義。由上之德使不

也。偏。比之无首。无所終也。

蔣氏悌生曰。即卦辭後夫凶之義。

風行天上。小畜。君子以懿文德。

也。本義。風有氣而无質。能畜而不能久。故爲小畜之象。懿文德。言未能厚積而遠施也。復自道。其義吉也。牽復在中。亦不自失。

也。承上爻義。本義亦者。夫妻反目。不能正室也。有孚惕出。上合志也。

王氏宗傳曰。但云惕出。則血去可知。

蓋謂恐懼猶免。則傷害斯遠矣。舉輕以見重也。有孚攣如。不獨富也。

程傳。有孚攣如。蓋其鄰類皆牽攣而從之。與衆同欲。不獨有其富也。君子之處艱厄。惟其

至誠。故得衆力之助。而能濟其衆也。既兩既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

楊氏簡曰。既畜而通矣。而又往致其

畜則犯矣。非其道也。有所疑。疑其不順也。坤上六曰陰疑於陽。亦此也。凶道也。上天下澤履。君子以辨上下。定民志。

何氏楷曰。

天高地下。天尊地卑。澤又下之下。卑之卑者。

素履之往。獨行願也。

李氏心傳曰。素履往。即中庸所謂素位而行者也。獨行願。即中庸所謂不願乎其外者也。

幽人貞吉。中不自亂也。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與

行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。愬愬終吉。志行

也。李氏過曰。畏懼所以行其志也。

元吉在上。大有慶也。

本義。若得元吉。則大有福慶也。

天地交泰。后以裁成

天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

本義。裁成以制其過。輔相以補其不及。

拔茅征吉。志在

外也。

楊氏萬里曰。君子之志。在天。下不在一身。故曰志在外也。

包荒得尙于中行。以光大也。无往不復。天

地際也。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

本義。陰本居下。在上爲失實。

以祉

元吉。中以行願也。

程傳。所以能獲祉福。且元吉者。由其以中道合而行其志願也。有中德。所以能任剛中之賢。所聽從者。皆其志願也。非其所欲。能從之乎。城

復于隍。其命亂也。

本義。命亂故復否。告命所以治也。

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可

榮以祿。拔茅貞吉。志在君也。大人否亨。不亂羣也。

本義。言不亂於小人之羣。包羞。位

不當也。

王氏弼曰。用小道以承其上。而位不當。所以包羞也。

有命无咎。志行也。

程傳。有君命則得无咎。乃可以濟否。其志得行也。

大人

之吉位。正當也。否終則傾。何可長也。

何氏楷曰。則字要歸到人事。謂否極則當思所以傾之。何可使長否也。正責成於人之意。

天與火。同人。君子以類族辨物。

本義。天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致同也。

出門同人。又

誰咎也。

何氏楷曰。同人于門。傳以出門。同人釋之。加一出字。而意愈明。

同人于宗。吝道也。

姜氏寶曰。必出門然後无咎。若于宗。則門內之人而已。此

所以客也。

伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

本義言不能行。

乘其墉。義弗克也。其

吉則困而反則也。

本義乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義斷。困而反於法則故吉也。

同人之先。以中

直也。大師相遇。言相克也。同人于郊。志未得也。火在天上。大有。君

子以遏惡揚善。順天休命。

王氏弼曰。大有。包容之象也。故遏惡揚善。成物之美。順天德休物之命。

大有初九。无交

害也。大車以載。積中不敗也。

郭氏雍曰。道積於中。無所往而不利。如大車之不可敗也。

公用亨于天子。小

人害也。

方氏應祥曰。爻言小人弗克。傳言小人害。弗克則必至於害矣。

匪其彭。无咎。明辨晬也。

本義晬明貌。

厥孚交

如。信以發志也。

本義一人之信。足以發上下之志也。

威如之吉。易而无備也。

本義太柔則人將易之。而无畏備之心。

大有上吉。自天祐也。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。本義。以卑

蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜而平其施。損高增卑以趨於平。亦謙之意也。

謙謙君子。卑以自牧也。

孔氏穎達曰。牧養也。解謙謙君子之義。恆

以謙卑自養其德也。

鳴謙貞吉。中心得也。勞謙君子。萬民服也。

吳氏澄曰。萬民服。謂有終而吉也。

元不

利。撝謙。不違則也。

本義。言不爲過。

利用侵伐。征不服也。鳴謙。志未得也。可用

行師。征邑國也。

本義。陰柔无位。才力不足。故其志未得。而至於行師。然亦適足以治其私邑而已。

雷出地奮。豫。先王以作

樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

本義。雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。又取其義。殷盛也。

初六。鳴豫。志

窮凶也。

本義。窮謂滿極。

不終日。貞吉。以中正也。

黃氏淳耀曰。中正即介石意。是推明所以不終日之故。

盱豫有悔。

位不當也。

程傳。自處不當。失中正。也是以進退有悔。

由豫大有得。志大行也。

程傳。由己而致天下於樂豫。故爲大有得。謂其志得大行。

也。

六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。冥豫在上。何可長也。

王氏申子曰。豫至於

上極矣。極則不可。以久速渝可也。

澤中有雷。隨。君子以響晦入宴息。

本義。雷藏澤中。隨時休息。

官有渝。從

正吉也。出門交有功。不失也。係小子。弗兼與也。係丈夫。志舍下也。

程傳。既隨於上。則是其志舍下而不從也。舍下而從上。舍卑而從高也。於隨爲善矣。

隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

程傳。

居近君之位而有獲。其義固凶。能有孚而在道。則无咎。蓋明哲之功也。

孚于嘉吉。位正中也。拘係之上窮也。

本義。窮極也。

山下有風。蠱。君子以振民育德。

本義。山下有風。物壞而有事矣。而事莫大於二者。乃治己治人之道也。

幹父之蠱。

意承考也。

張氏清子曰。不承其事。而承其意。此善繼父之志者也。

幹母之蠱。得中道也。幹父之蠱。終死

无咎也。

蔡氏清曰。不曰无大咎。而只曰无咎。蓋不但无大咎也。有進而勉之之意。

裕父之蠱。往未得也。

趙氏汝棣曰。謂重柔之往。未得遂其

有事之志。斯其

幹父用譽。承以德也。

鄭氏維嶽曰。既曰蠱矣。何德之可承。夫使人不曰承敝而承德。若不知其爲前人之蠱然者。

不

爲幹蠱者之客。

事王侯。志可則也。

陸氏銓曰。士何事。尙志。志可則也。正是高尚其事。

澤上有地。臨。君子以教思无窮。

容保民无疆。

王氏弼曰。相臨之道。莫若悅順。不恃威制。得物之誠。故物無違也。是以君子教思无窮。容保民无疆。

咸臨貞吉。志行正也。

吳氏曰。慎曰。有守正。有行正。臨初正。與屯同。

咸臨吉无不利。未順命也。甘臨。位不當也。既憂之。

咎不長也。

李氏簡曰。六三不中不正。處不當位。雖甘說此位亦安。足以有臨乎。能知而憂之。強勉自改。則過咎不長也。

至臨无咎。位當也。

程傳。居近君之位。爲得其任。以陰處四。爲得其正。與初相應。爲下賢。所以无咎。蓋由位之當也。

大君之宜。行中之謂也。

沈氏該曰。能以其知行中者也。

敦臨之吉。志在內也。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

本義。省方以觀民設教以

爲醜。初六。童觀。小人道也。

程傳。所觀不明如童稚。乃小人之分。故曰小人道也。

闕觀女貞。亦可醜也。

本義。在丈夫則

爲醜也。

觀我生進退。未失道也。

程傳。觀己之生而進退以順乎宜。故未至於失道也。

觀國之光。尚賓也。

楊氏簡曰。

言其國貴尚賓賢。可以進也。

觀我生。觀民也。

胡氏瑗曰。觀流則可以知源。觀影則可以知表。觀民則可以知己政之得失也。

觀其生。志未

平也。

本義。志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。

雷電。噬嗑。先王以明罰敕法。

本義。雷電當作電雷。

履校滅趾。

不行也。

本義。滅趾。又有不進於惡之象。

噬膚滅鼻。乘剛也。

孔氏穎達曰。乘剛者。釋噬膚滅鼻之義。以其乘剛。故用刑深也。

遇毒。位

不當也。利艱貞吉。未光也。

方氏應祥曰。慮聽訟者之心。有所未光。故以利艱貞爲戒。

貞厲无咎。得當也。何

校滅耳。聰不明也。

本義。滅耳。蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。

山下有火。賁。君子以明庶

政。无敢折獄。

山下有火。明不及遠。明庶政。事之小者。折獄。事之大者。內離明而外艮止。故取象如此。

舍車而徒。義弗乘也。

本義。君子

之取舍。決於義而已。

賁其須。與上興也。

沈氏一貫曰。上無正應。而從乎三。故曰。上興。貴從陽也。

永貞之吉。終莫之陵

也。

蔡氏淵曰。陵侮也。三能永貞。則二柔雖比。已而濡如。然終莫之陵侮。而不至陷溺也。

六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

朱氏震曰。純白無僞。誰能閒之。始疑而終合。故曰。終无尤也。

六五之吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。山附

於地。剝。上以厚下安宅。剝牀以足。以滅下也。

虞氏翻曰。牀所以安人。在下故稱足。先從下剝。漸及於上。故曰。以滅。

也。剝牀以辨。未有與也。下。本義言。未大盛。剝之无咎。失上下也。本義上下。謂四陰。剝牀以膚。

切近災也。以宮人寵。終无尤也。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終

不可用也。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。本義。安靜。

以養微陽也。月令是月齋。戒掩身以待陰陽之所定。不遠之復。以脩身也。王氏弼曰。所以不遠速復者。以能脩正其身。有過則改故也。休復之

吉。以下仁也。孔氏穎達曰。陽爲仁行。己在其上。附而順之。是降下於仁。所以吉也。頻復之厲。義无咎也。程傳。頻復頻失。雖爲危厲。然復

善之義則无咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔。中以自考也。本義考。成也。迷復之凶。

反君道也。楊氏啓新曰。心爲天君。惟君能役羣動。而反以羣動役與心之道相背馳者也。天下雷行。物與无妄。先王以

茂對時育萬物。

九象易曰。天下雷行。陽氣普徧。無物不與。故曰。物與也。

无妄之往。得志也。不耕穫。未富

也。

本義。富如非富天下之富。言非計其利而爲之也。

行人得牛。邑人災也。

程傳。行人得牛。乃邑人之災也。有得則有失。何足以爲得乎。

可貞

无咎。固有之也。

本義。有。猶守也。

无妄之藥。不可試也。

本義。既已无妄。而復藥之。則反爲妄。而生疾矣。試。謂少嘗之也。

无

妄之行。窮之災也。

程傳。无妄既極。而復加進。乃爲妄矣。是窮極而爲災害也。

天在山中。大畜。君子以多識

前言往行。以畜其德。

丘氏富國曰。大畜言畜德。小畜言懿文。德畜德雖同。而文德則德之小者也。

有厲利己。不犯災

也。輿說輶。中无尤也。

呂氏祖謙曰。二以剛而居中。能度其宜。見其不可。自說其輿輶而不行也。故曰。中无尤。

利有攸往。上合

志也。

趙氏汝樸曰。他卦陰陽應爲得。此則爲畜。他卦陰陽敵爲不胥與。此則爲合。

六四元吉。有喜也。六五之吉。有慶

也。何天之衢。道大行也。

河氏楷曰。備於身之謂德。達於世之謂道。道可大行。其亨可知。彖所謂不家食吉而利涉大川者此也。

山下有

雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

本義。二者養德。養身之切務。

觀我朵頤。亦不足貴也。

楊氏簡曰。

明其本有良貴。今觀夫朵頤則失其所謂貴矣。

六二征凶。行失類也。

本義。初上皆非其類也。

十年勿用。道大悖也。

頤

頤之吉。上施光也。

谷氏家杰曰。養逮於下。則上施光是養賢及民也。

居貞之吉。順以從上也。

程傳。居貞之吉。

者。謂能堅固順從於上九之賢。以養天下也。

由頤厲吉。大有慶也。

程傳。若上九之當大任如是。能兢畏如是。天下被其德澤。是大有福慶也。

澤滅

木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

本義。澤滅於木。大過之象。也不懼无悶。大過之行也。

藉用白茅。柔

在下也。老夫女妻。過以相與也。棟桡之凶。不可以有輔也。棟隆之

吉。不撓乎下也。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。過涉之

凶。不可咎也。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

本義。治己治人皆必重習。然後熟而安之。

習坎入坎。失道凶也。

程傳。由習坎而更入坎窞。失道也。是以凶能出於險。乃不失道也。

求小得。未出中也。來之

坎坎。終无功也。樽酒簋二。剛柔際也。

王氏弼曰。剛柔相比。而相親。際之謂也。

坎不盈。中未大

也。

本義。有中德而未大。

上六失道。凶三歲也。明兩作。離。大人以繼明照於四方。

本義。

作起也。

履錯之敬。以辟咎也。黃離元吉。得中道也。日昃之離。何可久也。

突如其來如。无所容也。

本義。无所容。言焚死棄也。

六五之吉。離王公也。王用出征。以

正邦也。

程傳。王者用此上九之德。明照而剛斷。以察除天下之惡。所以正治其邦國。剛明居上之道也。

象下傳

山上有澤咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。

咸其拇。志在外也。

俞氏琰曰。初與四感應。以相與

則志之所之。在於外矣。

雖凶居吉。順不害也。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下

也。

本義。言易者。因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁。其動也宜。九三陽剛居正之極。宜靜而動。可吝之甚也。

貞吉悔亡。未感害也。憧憧往

來。未光大也。

本義。感害言不正。而感則有害也。

咸其脢。志末也。

本義。志未謂不能感物。

咸其輔頰舌。滕

口說也。

本義。滕。騰通用。

雷風恒。君子以立不易方。浚恒之凶。始求深也。九二

悔亡。能久中也。不恒其德。无所容也。久非其位。安得禽也。

王氏弼曰。恆非其位。雖勞

無獲

也。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

楊氏啓新曰。爻辭只曰婦人吉。象傳又添一貞字。明恆其

德貞爲婦

人之貞也。振恒在上。大无功也。

王氏安石曰。終乎動以動爲恆者也。以動爲恆。而在物上其害大矣。

天下有山。遯。君

子以遠小人。不惡而嚴。遯尾之厲。不往何災也。執用黄牛。固志也。

程傳

上下以中順之道相固結。其心志甚堅。如執之以牛革也。

係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

程傳遯而

有係累。必以困憊致危。其有病乃憊也。盡力亦不足矣。以此暱愛之心。畜養臣妾則吉。豈可以當大事乎。

君子好遯。小人否也。嘉遯貞吉。

以正志也。

張子曰。居正處中能正其志。故獲貞吉。

肥遯无不利。无所疑也。

侯氏行果曰。最處外極。無應於內心無疑。超世高舉。安時

無悶。故肥。遂无不利。

雷在天上大壯。君子以非禮弗履。

本義自勝者強。

壯于趾。其孚窮也。

本義

言必窮困。

九二貞吉。以中也。小人用壯。君子罔也。

本義小人以壯。敗君子以罔困。

藩決不羸。尚

往也。喪羊于易。位不當也。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長

也。明出地上晉。君子以自昭明德。

本義昭明之也。

晉如摧如。獨行正也。裕无

咎。未受命也。

本義初居下位。未有官守之命。

受茲介福。以中正也。衆允之志上行也。

程傳上行。

上順麗於大明也。上從大明之君衆志之所同也。

鼫鼠貞厲。位不當也。

陸氏希聲曰。履非其位。固其寵。祿。鼫鼠之志竊食黍稷而已。

失得勿

恤。往有慶也。維用伐邑。道未光也。明入地中明夷。君子以蒞衆用

晦而明。

張子曰不任察。而不失其治也。

君子于行。義不食也。

本義唯義所。在不食可也。

六二之吉。順以則

也。南狩之志。乃大得也。入于左腹。獲心意也。箕子之貞。明不可息

也。初登於天。照四國也。後入于地。失則也。

胡氏炳文曰。則者不可踰之理。失則所以爲紂。順則所以爲文王。

風

自火出家人。君子以言有物。而行有恒。

本義身脩。則家治矣。

閑有家。志未變也。

本義

志未變而豫防之。

六二之吉。順以巽也。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節。

程傳

雖嗃嗃於治家之道。未爲甚失。若婦子嘻嘻。是无禮法。失家之節。家必亂矣。

富家大吉。順在位也。王假有家。交相愛

也。本義程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。

威如之吉。反身之謂也。

本義謂非作威也。反身自治。則人畏服之矣。

上火下澤

睽君子以同而異。

本義二卦合體而性不同。

見惡人以辟咎也。遇主於巷。未失道也。

本義本其正應。非有邪也。

見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

胡氏瑗曰。无初有終。遇剛也者。言初爲上之見疑。然終則知己。

之誠而與之應。是六三所遇得剛明之人也。

交孚无咎。志行也。厥宗噬膚。往有慶也。遇雨之吉。

羣疑亡也。山上有水。蹇。君子以反身修德。往蹇來譽。宜待也。

王氏申子曰。往而行。

險。不如居易以俟之爲宜也。

王臣蹇蹇。終无尤也。

本義事雖不濟。亦无可尤。

往蹇來反。內喜之也。

孔子穎達曰。內

卦三爻。唯九三一陽。居二陰之上。是內之所恃。故云內喜之也。

往蹇來連。當位實也。大蹇朋來。以中節也。

孔氏穎達

曰。得位履中。不改其節。則同志者自遠而來。故曰朋來。

往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

蘇氏軾曰。內與

貴皆五之謂。

雷雨作解。君子以赦過宥罪。剛柔之際。義无咎也。

蔡氏淵曰。柔居解初而承剛應剛得

剛柔交際之宜。難必解矣。故曰義无咎也。

九二貞吉。得中道也。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又

誰咎也。

雷氏思曰。負且乘。小人自以爲榮。而君子所恥。故可醜。寇小則爲盜。大則爲戎。任使非人。則變解而蹇。天下起戎矣。

解而拇。未當位也。君

子有解。小人退也。公用射隼。以解悖也。

程傳至解終而未解者。悖亂之大者也。射之所以解之也。解則天下平矣。

山

下有澤損。君子以懲忿窒欲。

本義君子脩身所當損者。莫切於此。

已事遄往。尙合志也。

本義尙上通。

九二利貞。中以爲志也。一人行三則疑也。

程傳一人行而得一人。乃得友也。若三人行。則所與矣。理當損去其一人。

損其餘也。

損其疾。亦可喜也。六五元吉。自上祐也。弗損益之大得志也。

程傳居上

不損下而反益之。是君子大得行其志也。君子之志。唯在益於人而已。

風雷益。君子以見則遷。有過則改。

王氏弼曰。遷善改過。益莫

焉。大元吉无咎。下不厚事也。

本義下本不當任厚事。故不如是。不足以塞咎也。

或益之自外來也。

本義或者衆无

定主之辭。益用凶事。固有之也。

本義益用凶事。欲其困心衡慮而固有之也。

告公從以益志也。

龔氏煥曰。六四之告公以

益民爲志。故得見從也。

有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

張氏振淵曰。惠出於心。又何問焉。大得志。非以民之惠我

爲得志。以我足以致民惠。我爲得志也。

莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

本義莫益之者。猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之

則又有擊之者矣。

澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。不勝而往。咎也有

戎。勿恤。得中道也。

蘇氏軾曰。能靜而不忘警。能警而不用。得中道矣。與大壯九二貞吉同。故皆稱其得中。

君子夬夬。終无咎。

也。黃氏淳耀曰。終對始言之。始雖滯有溫。終必決去而无咎也。

其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

中行无咎。中未光也。

張子曰。陽近於陰。不能無累。故必正其行。然後免咎。

无號之凶。終不可長也。天下

有風。姤。后以施命誥四方。

龔氏煥曰。天下有風。姤與風行地上觀相似。故在姤則曰施命誥四方。在觀則曰省方觀民設教。曰施曰誥。自上而下。天

下有風之象也。曰省曰觀。周歷徧覽。風行地上之象也。

繫于金柅。柔道牽也。

趙氏汝楳曰。姤之初言繫言牽。惡陰之長而止之也。

包有魚。

義不及賓也。其行次且。行未牽也。

郭氏雍曰。无膚次且之厲。蓋未嘗牽勉而妄行焉。是以此。

无魚之凶。

遠民也。

本義民之去己。猶己遠之。

九五含章中正也。有隕自天。志不舍命也。

楊氏啓新曰。陰陽迭勝。天

運自然。而心心念念。不舍天命。以靜制之。此所以挽回造化也。

姤其角。上窮吝也。澤上於地。萃。君子以除戎

器戒不虞。本義除者脩而聚之之謂。乃亂乃萃。其志亂也。李氏簡曰。非其志惑亂必無舍應亂萃之理。引吉无咎。

中未變也。往无咎。上巽也。虞氏翻曰。動之四故上巽。大吉无咎。位不當也。蘇氏軾曰。非其位而有聚物之

權非大吉。萃其位。志未光也。本義未光謂匪孚。齋咨涕洟。未安上也。趙氏光大曰。言危懼而不敢自安於上。操

心危慮患深。安得晏然而已乎。地中生木。升。君子以順德積小以高大。允升大吉。上合

志也。九二之孚。有喜也。升虛邑。无所疑也。程傳入无人之邑。其進无疑阻也。王用亨于岐

山。順事也。本義以順而升。登祭於山之象。貞吉升階。大得志也。何氏楷曰。即象所謂有慶志行者也。冥升在上。消

不富也。澤无水困。君子以致命遂志。王氏弼曰。澤无水則水在澤下。水在澤下。困之象也。處困而屈其志者。小人也。君子固窮。

道可忘乎。入于幽谷。幽不明也。困于酒食。中有慶也。據于蒺藜。乘剛也。入

于其宮。不見其妻。不祥也。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。何氏楷曰。

五爲近比。則四之所與也。剝。剝。志未得也。乃徐徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。陸氏希聲

曰。困窮而通。德辨而明。中正道行。志則大遂。故乃徐有說。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。木上有水。

井。君子以勞民勸相。張子曰。養而不窮。莫若勞民而勸相也。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍

也。本義言爲時所棄。井谷射鮒。无與也。谷氏家杰曰。謂有泉而无與。與無泉而時棄也。自不可同也。井渫不食。行惻也。

求王明。受福也。本義行惻者。行道之人皆以爲惻。井甃无咎。脩井也。虞氏翻曰。脩治也。以瓦甃壘井稱甃。寒泉之

食。中正也。元吉在上大成也。澤中有火革。君子以治歷明時。本義四時之變革之

者。大。輦用黃牛。不可以有爲也。己日革之。行有嘉也。革言三就。又何之

矣。本義言己審改命之吉。信志也。龔氏煥曰。信志。即有孚之謂。革以有孚爲本。信足以孚乎人心。則可以改命而得吉矣。大人虎變。

其文炳也。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。木上有火。

鼎。君子以正位凝命。本義鼎重器也。故有正位凝命之意。凝猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下以承天休者也。鼎顛趾。未悖

也。利出否。以從貴也。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。張子曰。以陽居中。故

有實。實而與物競。則所喪多矣。故所之不可不慎也。鼎耳革。失其義也。覆公餗。信如何也。本義言失信也。鼎黃耳。

中以為實也。

陸氏績曰。得中承陽。故曰中以為實。

玉鉉在上。剛柔節也。

熊氏良輔曰。上以剛居柔。故曰剛柔節。而比德於玉也。

洊雷震。君子以恐懼脩省。

項氏安世曰。恐懼脩省。所謂洊也。人能恐懼。則既震矣。又脩省焉。洊在其中矣。

震來虩虩。恐

致福也。笑言啞啞。後有則也。震來厲乘剛也。

程傳當震而乘剛。是以彼厲而已危。震剛之來。其可禦乎。震

蘇蘇。位不當也。震遂泥。未光也。震往來厲。危行也。其事在中。大无

喪也。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

本義中謂中心。兼山艮。君子以

思不出其位。

董氏曰。兩雷兩風兩火兩澤皆有相往來之理。惟兩山並立。不相往來。此止之象也。

艮其趾。未失正也。不拯其

隨。未退聽也。

本義三止乎上。亦不肯退而聽乎二也。

艮其限。危薰心也。

鄭氏汝諧曰。三雖止而不與物交。而其危則實薰心也。

艮

其身止諸躬也。

孔氏穎達曰。止諸躬也者。躬猶身也。明能靜止其身。不爲躁動也。

艮其輔。以中正也。

余氏本曰。言不妄發。發必當理。

惟有中

敦艮之吉。以厚終也。

王氏申子曰。德愈厚而止愈安。是止之善終者也。其吉可知。

山上有木。漸。君子

以居。賢德善俗。

楊氏曰。地中生木。以時而升。山上有木。其進以漸。

小子之厲。義无咎也。

程傳雖小子以爲危。厲在義理實无

咎也。飲食衎衎。不素飽也。

本義素飽。如詩言素餐。得之以道。則不爲徒飽而處之安矣。

夫征不復。離羣醜也。婦

孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

熊氏良輔曰。順相保。順慎通用。只是謹慎以相保守也。

或得其

桷。順以巽也。終莫之勝吉。得得願也。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

張氏

振淵曰。志慮高潔。而功名富貴不足以累其心。故其志可則。使志可得而亂。又安可用爲儀哉。

澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

崔氏

懷曰。歸妹人之始終也。始則征凶。終則無攸利。故君子以永終知敝爲戒者也。歸妹以娣。以恒也。跛能履吉。相承也。本義。恆謂

有常久之德。利幽人之貞。未變常也。來氏知德曰。一與之齊。終身不改。此婦道之常也。守幽人之貞。則未變其常矣。歸妹以須。

未當也。愆期之志。有待而行也。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其

位在中。以貴行也。本義以其有中德之貴而行。故不尙節。上六无實。承虛筐也。雷電皆至。豐。

君子以折獄致刑。本義取其威照並行之象。雖旬无咎。遇旬災也。胡氏瑗曰。言雖居豐盈之時。可以无咎。若過於盈滿。則必

有傾覆之災也。有孚發若。信以發志也。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不

可用也。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主吉。行也。

六五之吉。有慶也。豐其屋。天際翔也。闢其戶。闐其無人。自藏也。

本義藏謂

障蔽。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

項氏安世曰。山非火之所留也。野燒延緣過之而已。故名之曰旅。而

象之以不流也。旅。瑣瑣志窮災也。

楊氏啓新曰。窮不是困窮。局促猥陋之意。

得童僕貞。終无尤也。旅。焚其

次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

本義以旅之時。而與下之道如此。義當喪也。

旅于處。未得位

也。得其資斧。心未快也。

黃氏淳耀曰。資斧防患之物。得其資斧。不過有以自防。故曰心未快也。

終以譽命。上逮也。

本義言其譽命聞於上也。

以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。隨風巽。君子

以申命行事。

本義隨相繼之意。

進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

趙氏汝棣曰。治與疑對。志疑而不決。

故進退靡定。志治而不亂。故決於行。

紛若之吉。得中也。

何氏楷曰。申命行事紛若而得中也。

頻巽之吝。志窮也。田獲

三品。有功也。九五之吉。位在中也。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正

乎凶也。

楊氏啓新曰。巽在牀下。居巽之極也。天下事惟斷乃成。今焉喪其資斧。是失所以斷矣。無斷則敗。可必其凶也。

麗澤兌。君子以朋友

講習。

虞氏翻曰。學以聚之。問以辨之。兌兩口對。故曰朋友講習也。

和兌之吉。行未疑也。

蔡氏淵曰。初未牽於陰。所行未有疑惑。若四比三。有商兌

之疑矣。

孚兌之吉。信志也。來兌之凶。位不當也。九四之喜。有慶也。孚于

剝。位正當也。

王氏申子曰。謂正當尊位。若孚上之柔說。則消剝於陽必矣。

上六引兌。未光也。風行水上。渙

先王以享于帝。立廟。

本義皆所以合其散。

初六之吉。順也。渙奔其機。得願也。渙其

躬。志在外也。渙其羣元吉。光大也。王居无咎。正位也。渙其血。遠害

也。澤上有水節。君子以制數度議德行。

朱氏震曰。澤之容水。固有限量。虛則納之。滿則泄之水。以澤爲節也。

不出

戶庭。知通塞也。不出門庭凶。失時極也。不節之嗟。又雖咎也。

程傳節則可以免過。

而不能自節。以致可嗟。將誰咎乎。

安節之亨。承上道也。

錢氏一本曰。中正之通。在五。四以近承。不以徒止爲功。更以通行爲道。故曰承上道也。

甘

節之吉。君位中也。苦節貞凶。其道窮也。

程傳節既苦。而貞固守之。則凶。蓋節之道。至於窮極矣。

澤上有

風。中孚。君子以議獄緩死。

本義風惑水受中孚之象。議獄緩死。中孚之意。

初九。虞吉。志未變也。其

子和之。中心願也。

程傳中心願。謂誠意所願也。故通而相應。

或鼓或罷。位不當也。馬匹亡。絕類

上也。程傳絕其類而上。從五也。類謂應也。有孚攣如。位正當也。孔氏穎達曰。以其正當尊位。故戒以繫信。乃信无咎。輸音登于

天。何可長也。山上有雷。小過。君子以行。過乎恭。喪過乎哀。用過乎

儉。趙氏彥肅曰。恭哀儉。多不及過之而後中。飛鳥以凶。不可如何也。何氏楷曰。以凶者自納於凶也。孽由己作。可如何哉。不及其

君。臣不可過也。胡氏炳文曰。小者有時而可過。臣之於君。不可過也。從或戕之。凶如何也。弗過遇之位

不當也。往厲必戒。終不可長也。錢氏一本曰。三四皆失位。故特明其位不當。三防四遇。亦皆宜下。三從或戕。四往必戒。亦皆不宜上。密

雲不雨。已上也。本義己上。太高也。弗遇過之。已亢也。孔氏穎達曰。釋所以弗遇過之。以其已在元極之地故也。水在

火上。既濟。君子以愬患而豫防之。曳其輪。義无咎也。七日得以中

道也。三年克之。憊也。終日戒有所疑也。東鄰殺牛不如西鄰之時

也。實受其福。吉大來也。

王氏申子曰。言人君處既濟。如未濟而後有受福之實。不然。雖極其豐盛而濟道衰矣。

濡其首厲。何

可久也。

程傳。既濟之窮。危至於濡首。其能長久乎。

火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

本義水火異物。各居其所。

故君子觀象而審辨之。

濡其尾。亦不知極也。九二貞吉。中以行正也。未濟征凶。位

不當也。

俞氏琰曰。六爻皆位不當。而獨於六三曰位不當。以六三才弱而處下體之上也。

貞吉悔亡。志行也。君子之光。其

暉吉也。

本義暉者。光之散也。

飲酒濡首。亦不知節也。

孔氏穎達曰。釋飲酒所以致濡首之難。以其不知止節故也。

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

韓氏伯曰。方有類。物有羣。則有同有異。有聚有分。順其所同則吉。乖其所趣則凶。故吉凶生矣。

象況日月星辰。形況山川草木也。縣象運轉。以成昏明。山澤通氣。而雲行雨施。故變化見矣。相切摩。言陰陽之交感。相推盪。言運化之推移。

聖人設卦觀象。繫

辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔

吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

程子曰。聖人既設卦。觀卦之象。而繫以辭。明其吉凶之理。以剛柔相推。而知變化之道。吉凶之生。由失得也。悔吝者。

可憂虞也。進退消長。所以成變化也。剛柔相易。而成晝夜。觀晝夜。則知剛柔之道矣。三極。上中下也。極中也。皆其時中也。三才以物言也。三極以位言也。六爻之動。以位爲義。乃其序也。得其序。則安矣。辭以明義。玩其辭義。則知其可樂也。觀象玩辭。而通其意。觀變玩占。而順其時。動不違於天矣。

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者。存乎位。齊小大者。存乎卦。辨吉凶者。存乎辭。憂

悔吝者。存乎介。震无咎者。存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也。

者各指其所之。易與天地準。故能彌綸天地之道。

胡氏炳文曰。此易字指易書而言。書之中具有天地

之道。本自與天地相等。故於天地之道。彌之則合。萬爲一。渾然無欠。綸之則一。實萬分。粲然有倫。

仰以觀於天文。俯以察於地

理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲

變。是故知鬼神之情狀。

來氏知德曰。天垂象有文章。地之山川原隰。各有條理。陽極而陰生。則漸幽。陰極而陽生。則漸明。一日之天地如此。終古之天地亦

如此。人物之始終。皆此陰陽之氣。其始也。氣聚而理隨以完。故生。其終也。氣散而理以盡。故死。說者死生乃人之常談也。人之陰神曰魄。耳目之聰明是也。人之陽神曰魂。口鼻之呼吸是也。死則謂之魂魄。生則謂之精氣。天地之所公共者。謂之鬼神。陰精陽氣。聚而成物。則自无而向於有。乃陰之變。陰神之伸也。魂遊魄降。散而爲變。則自有而向於无。乃陽之變。陰鬼之歸也。情狀猶言模樣。

與

天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。
樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲
成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

周易折中云。準是準則之。

相似是與之合德。範圍則造化在其規模之內。蓋一節深一節也。萬物者。天地之化之迹也。曲成者。能盡其性而物我聯爲一體也。晝夜者。天地之化之機也。通知者。洞見原本而隱顯貫爲一條也。易者。化之運用。神者。化之主宰。天地之化。其主宰不可以方所求。其運用不可以形體拘。易之道能範圍之。則所謂窮神知化者也。而神化在易矣。
一陰一陽之謂道。

邵子

康節曰。道無聲無形。不可得而見者也。故假道路之道。而爲名人之有行必由乎道。一陰一陽。天地之道也。物由是而生。由是而成者也。

繼之者善也。成之者

性也。周子曰。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。乾道變化。各正性命。誠斯立矣。純粹至善者也。故曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。大哉易也。性命之源乎。

仁者見

之謂仁。知者見之謂知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸

仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。張子曰。兩在故不測。夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

朱子本義云。不禦言無盡。靜而正。言即物而理存。備言无所不有。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤

其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽

之義配日月。易簡之善配至德。

朱子曰。易之廣大變通。與其所言陰陽之說。易簡之德。配之天道人事。則如此。

子曰。易

其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法

地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

俞氏琰曰。人之性。渾然天成。蓋無有不善。

者。更加以涵養功夫。存之又存。則無所往而非道。無所往而非義矣。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其

物宜。是故謂之象。

朱子曰。賾。雜亂也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行

其典禮。繫辭焉以斷吉凶。是故謂之爻。

胡氏炳文曰。不會則於理有所遺闕。如之何可通。不通則於理有窒碍。如之何

可行。通是時中。典常是庸。

言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

王氏宗傳曰。擬之而後言。擬是象而言也。擬是而言則言有物

矣。議之而後動。議是爻而動也。議是而動。則動惟厥時矣。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子

曰君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰君子之道。或出。或處。或默。或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六。藉用白茅。无咎。子曰苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。勞謙君子有終吉。子曰勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以功下人者也。德言盛。體言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰貴而

无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

朱子本義云。此言天地之數。陽奇陰耦。即所謂河圖者也。其位一六居下。二七居上。三八

居左。四九居右。五十居中。就此章而言之。則中五爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象之位。次六七八九爲四象之數。二老位於西北。二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。

天

數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天

地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

朱子本義云。此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。

一三五七九皆奇也。地數五者二四六八十皆耦也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦爲類。而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者五。

奇之積也。三十者五耦之積也。變化謂一變生水。而六化成之。二化生火。而七變成之。三變生木。而八化成之。四化生金。而九變成之。五變生土。而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。大

衍之數五十。其用四十有五。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之

以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

孔氏穎達曰。分而爲

二以象兩者。五十之內去其一。餘者四十九。合同未分。今以四十九分而爲二。以象兩儀也。掛一以象三者。就兩儀之間。於天數之中。分掛其一。以象三才也。揲之以四。以象四時者。分揲其著皆以四。

歸爲數。以象四時。歸奇於扚。以象閏者。謂四揲之餘。歸此殘奇於扚。而成數。以象天道歸殘。聚餘分而成閏也。五歲再閏者。凡前閏後閏相去大略三十二月。在五歲之中。故五歲再閏。

乾之

策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。

胡氏炳文曰。前則掛物象月之閏。此則過揲之數象歲之周。蓋揲之以四已合四時之象。故總過揲之數又合四時成歲之象也。二篇之策萬有一千五

百二十。當萬物之數也。朱子本義云。二篇謂上下經。凡陽爻百九十二得六千九百一十二策。陰爻百九十二得四千六百八策。合之得此數。是

故四營而成易。十有八變而成卦。朱子本義云。四營謂分二掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

八卦而小成。孔氏穎達曰。八卦而小成者。象天地雷風日月山澤於大象略盡。是易道小成。引而伸之。觸類而長之。天

下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。項氏安氏曰。天道雖幽。可

聞之以示乎人。人事雖顯。可推之以合乎天。明可以酬酢事物之宜。幽可以贊出鬼神之命。子曰。知變化之道者。其知神之所

爲乎。張子曰。惟神爲能變化。以其一天下之動也。人能知變化之道。其必知神之所爲也。易有聖人之道四焉。以言者尙其

辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以下筮者尙其占。蔡氏清曰。言動制器。卜筮不必俱以

筮易言。君子居則觀其象。而玩其辭。亦可用易也。動則觀其變。而玩其占。亦可用易也。是以君子將有爲也。將有行也。問焉

而以言其受命也。如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。

其孰能與於此。吳氏澄曰。存爲謂作內事。有行謂作外事。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天

地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。折中云此

節是釋居則觀其象。而玩其辭之意。又起下章所謂卦之德。六爻之義也。卦爻以藏往。故曰遂成天地之文。遂定天下之象。成文謂八卦也。雷風水火山澤之象具。而天地之文成矣。定象謂六爻也。內

外上下貴賤之位立。而天下之象定矣。參伍錯綜。亦是互文。總以見卦爻陰陽互相參錯。爾至變者。變動周流。如雲物之無定質也。易无思也。无爲也。寂然

不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

孔氏穎達曰。既無思无爲。

故寂然不動。有感必應。萬事皆通。是感而遂通天下之故也。言易理神功不測。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

俞氏琰曰。深蘊奧而

難見也。幾細微而未著也。極深謂以易之至精窮天下之至精。研幾謂以易之至變察天下之至變。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。

故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

孔氏穎達曰。唯深也。故能通天下之志者。聖人用易

道以極深。故聖人德深也。能通天下之志意。即是受命如響。遂知束物。唯幾也。故能成天下之務者。聖人用易道以研幾。故能知事物之幾微。通其變。遂成天地之文是也。

子曰。易

有聖人之道四焉者。此之謂也。子曰。夫易何爲者也。夫易開物成

務。冒天下之道如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天

下之業。以斷天下之疑。

來氏知德曰。何爲者問辭也。如斯而已者答辭也。物乃遂知束物之物。吉凶之實理也。開物者人所未知開發之也。務者趨避之事。

爲人所欲爲者也。成者成就也。冒天下之道者。天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也。以者以其易也。易開物故物理未明。易則明之。以通天下之志。易成務故事業未定。易則定之。以定天下之業。易

冒天下之道。故志一通而心之疑決。業一定而事之疑決。以斷天下之疑。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻

之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。

知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫。是

以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊

戒。以神明其德夫。

折中曰。以此洗心者。聖人體易之事也。在學者則居而觀象玩辭。亦必如聖人之洗心。然後可以得其理。以此齋戒者。聖人用易之事也。在學者則

動而觀變玩占。亦必如聖人之齋戒。然後可以見其幾。言聖人以爲君子之楷則也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一

闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之

謂之法。利用出入民咸用之謂之神。

虞氏翻曰。闔閉翕也。坤象夜。故以閉戶也。闢開也。乾象晝。故以開戶也。陽變闔陰。陰變闢。

陽剛柔相推而生變化也。

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

鄭氏維嶽曰。繫

辭傳中。乾坤多指奇耦二畫。言三畫六畫皆此二畫

之所生。而坤又乾之所生。乾者一而已。一者太極也。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

俞氏琰曰。八卦

具而定吉凶。則足以斷天下之疑矣。吉

凶定而生大業。則有以成天下務矣。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四

時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以

爲天下利。莫大乎聖人。探頤索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成

天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

朱子本義云。富貴謂有天下履帝位。立下疑有闕文。亹亹猶勉勉也。疑則怠決故勉。

是故天生

神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河

出圖。洛出書。聖人則之。

朱氏震曰。天生神物謂蓍龜也。天地變化四時也。天垂象見吉凶日月也。河圖洛書象數也。則者彼有物而此則之也。

易

有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

游氏讓溪曰。四象謂

陰陽老少。示謂示人以變化之道。即上文以通天下之志者也。繫辭焉以盡其言。故曰告。即上文以定天下之業者也。定之以吉凶。則趨避之機決矣。故曰斷。即上文以斷天下之疑者也。此結上數節

之。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之

所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利。

也。

侯氏行果曰。此引大有上九辭以證之也。大有上九履信思順。自天祐之。言人能依四象所示。繫辭所告。則天及人皆共格之。吉无不利者也。

子曰。書不盡言。

言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設

卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡

神。乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以

見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

張子曰。乾坤天地也。易造化也。

是故形而上者謂

之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而

錯之天下之民。謂之事業。

王氏宗傳曰。道也者无方无體。所以妙是器也。器也者有方有體。所以顯是道也。道外無器。器外無道。其本一也。故形而

上者與形而下者。皆謂之形。化而裁之。則器有所指別而名體各異。故謂之變。推而行之。則是變無所凝滯。而運用不窮。故謂之通。舉是變通之用而措之天下之民。使之各盡其所以相生相養之道。故謂之事業。

是故夫象聖人有以天下之頤。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭

焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之頤者。存乎卦。鼓天下之動

者。存乎辭。朱子云。卦即象也。辭即爻也。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明

之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。程子曰。易因爻象論變化。因變化論神。因神論人。因人論德行。大體

通論易道。而終於默而成之。不言而信。存乎德行。

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其

中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

虞氏翻曰。剛柔相推而生變化。故變在其中矣。繫象象九六之辭。故動在其中。鼓天下動者。存乎辭。

也。者。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

朱子

語類云。此兩句相對說。剛柔者。陰陽之質。是移易不得之定體。故謂之本。若剛變為柔。柔變為剛。便是變通之用。

吉凶者。貞勝者也。

朱子本義云。貞正也。常也。物以

其所正為常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已也。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天

下之動。貞夫一者也。

高氏萃曰。天常示人以易。地常示人以簡。雖陰不能以不愆。陽不能以不伏。而貞觀之理。常自若也。日明乎晝。月明乎夜。雖中不能以不

爲天下利。莫大乎聖人。探頤索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成

天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

朱子本義云。富貴謂有天下履帝位。立下疑有闕文。亹亹猶勉勉也。疑則怠決故勉。

是故天生

神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河

出圖。洛出書。聖人則之。

朱氏震曰。天生神物謂蓍龜也。天地變化四時也。天垂象見吉凶日月也。河圖洛書象數也。則者彼有物而此則之也。

易

有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

游氏讓溪曰。四象謂

陰陽老少。示謂示人以變化之道。即上文以通天下之志者也。繫辭焉以盡其言。故曰告。即上文以定天下之業者也。定之以吉凶。則趨避之機決矣。故曰斷。即上文以斷天下之疑者也。此結上數節之意。
易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之

前民用。後之聖人相繼而作。制爲相生相養之具。皆所以廣天地生生之德。自網罟至書契是也。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取

諸離。朱子本義云。兩月相承。而物麗焉。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之

利。以教天下。蓋取益。吳氏澄曰。益上巽二陽象耒之自地上而入。下震一陽象耜之在地下而動也。

日中爲市。致天下

之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

朱子本義云。日中爲市。上明而下動。又借

噬爲市。嗑爲合也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民

宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天佑之。吉无不利。黃帝堯

舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

王氏申子曰。神農以上。民用未滋。所急者食貨而已。此聚人之本也。及黃帝堯舜之世。民用日滋。若

復守其樸略。則非變而通之道。故黃帝堯舜氏作。通其變。使民由之而不倦。神其化。使民宜之而不知。凡此者。非聖喜新而惡舊也。窮則變。變則通。通則久。易之道然也。

剡木爲

舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

九家易曰。木在水上。

流行若風。舟楫之象也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

朱子本義云。下動上說。

重門

擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

俞氏琰曰。坤爲闔戶。重門之象也。震動而有聲之木。擊柝之象也。

斷木爲杵。掘地爲

臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

丘氏富國曰。以象言之。上震爲木。下艮爲土。震木上動艮土下止。杵曰治米之象。

弦

木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

折中云。離威也。兌說也。威而以說行之。所謂說以犯

難。民忘其死。

上古穴居而野處。後世聖人。易之以宮室。上棟下宇。以待風

雨。蓋取諸大壯。

朱子本義曰。壯因之意。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不

樹。喪期無數。後世聖人。易之以棺槨。蓋取諸大過。

折中云。棺槨者。取木在澤中也。

上古

結繩而治。後世聖人。易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸大

折中云。兌爲言語。可以通彼之情。書之象也。乾爲健。因可以堅彼此之信。契之象也。

是故易者。象也。象也者。像也。

干氏寶曰。言是故又總結上義。

也。

彖者。材也。

韓氏伯曰。彖言成卦之材。以統卦義也。

爻也者。效天下之動者也。

胡氏瑗曰。爻有變動。信有得失。變而合於

道者。爲得。動而乘於理者。爲失。人事之情。僞物。理之是非。皆在六爻之中。所以象天下之動也。

是故吉凶生。而悔吝著也。

朱子本義曰。悔吝本微。因

此而

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陳氏植曰。二耦一奇。即奇爲主。是爲陽卦。二奇

耦。耦。耦。耦。
一耦。即耦爲主。是爲陰卦。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君

朱子本義曰。君
謂陽。民謂陰。

易曰。憧憧往來。明從爾思。子曰天

蔡氏清曰。

天下感應。

之理。本同歸也。但事物則千形萬狀。而其塗各殊耳。天下感應之理一致也。但所接之事物不一。而所發之慮亦因之有百耳。夫慮雖百而其致則一。塗雖殊而其歸則同。是其此感彼應之理一出於自然。然而不必少容心於其間者。吾之應事接物。一惟順其自然之理而已矣。天下何思何慮。

日往則月來。月往則日來。日月相

推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者

屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。張子曰。屈信相感。而利生。感以誠也。情僞相感。而利害生。雜之僞也。尺蠖之

屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身。

以崇德也。

孔氏穎達曰。覆明上往來相感屈信相須。尺蠖之蟲。初行必屈。言信必須屈也。龍蛇初蟄是靜也。以此存身。言動必因靜也。聖人用精粹微妙之義。入於神化。寂然不用。

乃能致其所用。先靜後動。是動因靜而來也。利己之用。安靜其身。可以增崇其德。此亦先靜後動。動亦由靜而來也。過此以往。未之或知也。窮神

知化。德之盛也。

孔氏穎達曰。精義入神以致用。利用安身以崇德。此二者皆人理之極。過此二者以往。則微妙不可知。窮極微妙之神。曉知變化之道。乃是聖人德之盛

也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非其所困而

困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。

其所養之道。如集義以養氣。寡欲以養心。純出乎聖道。養性之正。而無異端之雜。則吉矣。窮而不屑於嘑蹴。達而不至於素餐。義之常受。雖萬鍾不辭。義之不當。一毫之微。不肯受於人。則所以養身者。得其正矣。夫頤之道。豈惟斯人自養爲然。卽天地聖人亦有不。能外者。蓋天地之養萬物。聖人體天心。養賢者分治天下。以養育生民。皆充此頤之義耳。故君子觀于頤之象。則慎言語之出。以養其德。節飲食之量。以養其身。身心交養。以求頤道之正耳。初九以陽剛居頤之初。是足以自守而无慕乎外者。若靈龜然。其氣殊足自養。无須求養於人者也。然身居動初。又上應六四。是見欲而動。若觀人食而朵頤者也。是舍己從欲者。其凶必矣。以是一爻觀之。頤之動止可知矣。六二純陰。如女子不能自養。求養於陽者也。求

者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世

之意邪。

侯氏行果曰。易象考其事類。但以吉凶得失爲主。則非淳古之時也。故云衰世之意耳。言邪示疑不欲切指也。

夫易彰往而察來。而

微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。

郭氏雍曰。當名卦也。辨物象也。正言彖辭也。斷辭繫之以吉凶者也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而

隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

朱子曰。肆陳也。貳疑也。

易之興也。其於中古乎。

作易者其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。

恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。

巽德之制也。

陸氏九淵曰。上天下澤尊卑之義。禮之本也。經禮三百。曲禮三千。皆本諸此。履德之基。謂以行爲德之基也。基始也。德自行而進也。不行則德何由而積。有而不居。

爲謙。謙者不盈也。盈則其德喪矣。常執不盈之心。則德乃日積。故曰德之柄。既能謙。然後能復。復則陽復爲復善之義。人性本善。其不善者。遷於物也。知物之爲害。而能自反。則知善者乃吾性之固有。

循吾因有而進德。則沛然無他適矣。故曰復德之本也。知復則內外合矣。然而不常。則其德不固。所謂雖得之。必失之。故曰恆德之固也。君子之脩德。必去其害德者。則德日進矣。故曰損德之脩也。善日積則寬裕。故曰益德之裕也。不臨患難。難處之地。未足以見其德。故曰困德之辨也。井以養人。利物爲事。君子之德。亦猶是也。故曰井德之地也。夫然可以有爲。有爲者常順時制宜。不順時制宜者。一方一曲之士。非盛德之事也。順時制宜。非隨俗合汙。如禹稷顏子是已。故曰巽德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於

物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其

所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以

遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

項氏安世曰。此章亦論彖辭。凡彖辭之體。皆先釋卦名次。

言兩卦之體。未推卦用。故此章之序亦然。以爲觀彖者之法也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。

周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。邵子曰。六虛者六位也。虛以待變動。

之。其出入以度。外內使知懼。潘氏夢旂曰。易雖不可爲典要。而其出入往來皆有法度。而非妄動也。故卦之外內皆足以使人知懼。又

明於憂患與故。无有師保如臨父母。趙氏振芳曰。不特使人知懼。又明於憂患與所以致憂患之故。諄諄然與民同患。與民同

憂。不止如師保之提命。且直如父母之儼臨。愛之無所不至。慮之無所不周。故訓之無所不切也。初率其辭而揆其方。既有典常。苟

非其人。道不虛行。項氏安氏曰。此章專論易之爻辭。易之爲書也。原始要終以爲質也。六

爻相雜。唯其時物也。吳氏澄曰。質謂卦之體質。文王原卦義之始。要卦義之終。以爲卦之體質。各名其卦而繫彖辭也。爻之爲言交也。周公觀六位之交錯。唯

其六爻之時各因其義而繫爻辭也。此章言六爻而六爻統於彖。故先言彖。乃說六爻也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬

之卒成之終。

干氏實曰。初擬議之故。難知。卒終成之故。易知本末也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其

中爻不備。

折中云。雜字。撰字。辨字。亦當屬學易者說。雜者。參錯其貴賤上下之位也。撰者。體察其剛柔健順之德也。德位分而是非判矣。辨者。剖別之於象。以考驗之於辭也。

噫

亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

蘇氏軾曰。象者常論其用。

事之爻。故觀其彖。則其餘皆彖爻所用者也。

一與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近

也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

崔氏曄曰。此重釋中四爻功位所宜也。二四皆陰位。陰之

爲道。近比承陽。故不利遠矣。二遠陽。雖則不利。其要或有无咎者。以柔居中。異於四也。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。

貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

侯氏行果曰。三五陽位。陰柔處之。則多凶危。剛正居之。則勝其任。言邪者不定之辭也。或有柔居而吉者。

得其時也。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才

而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

朱子本義云。三畫已具三才。重之故六。而以上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶

生焉。

李氏簡曰。一則無變無動。兼而兩之。故三才之道皆有變動。以其道有變動。故名其畫曰爻。爻者倣也。言六畫能倣天下之動也。爻有貴賤上下之等。故曰物。物有九六雜居剛柔之位。

則成文。交錯之際。有當不當。吉凶由是生焉。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與

紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。

懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。夫乾天下之至健也。德行

恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

孔氏穎達曰。乾之德行恒易略。不有艱難。

以此之故。能知險之所興。若不易則爲險。故行易以知險也。坤之德行恆爲簡靜。不有繁亂。以此之故。知阻之所興。若不簡則爲阻難。故行簡以知阻也。

能說諸心。能研

諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

張子曰。易簡。故能說諸心。知險阻。故能研諸慮。

是故

變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

朱子本義云。變化之爲。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

朱子本義云。天地設位。而聖人作易。以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓之

愚皆得以與其能。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

崔氏憬曰。伏羲始畫

八卦。因而重之以備萬物。而告於人也。爻謂爻下辭。象謂卦下辭。皆是聖人之情。見乎繫辭。而假爻象以言。故曰爻象以情言。六爻剛柔相推。而物雜居。得理則吉。失理則凶。故吉凶可見也。

變

動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔

且吝。

折中云。易之情。其有遠近者。固從爻位而生。若愛惡情僞。則從何處生來。須知易爻吉凶。皆在時位德三字上取。時隨卦義而變。時變則有愛惡矣。如泰之時則交。否之時則隔。比之時

則和。訟之時則爭。是愛惡相攻者。由於時也。位逐六爻而異。位異則有遠近矣。如此之內比外比。觀之觀光者。近也。蒙之困蒙復之迷復者。遠也。是遠近相取者。由於位也。德由剛柔當否而別。德別則有情僞矣。如同人五之號咷。豫二之介石。以中正也。同人三伏戎。豫三之盱豫。以不中正也。是情僞相感者。由於德也。時有消息盈虛之變。位有貴賤上下之異。德有剛柔善惡之別。此三者皆吉凶悔吝之根。然其發動皆因彼己之交而起。所謂彼己之交者。比也。應也。非因比應。則無所謂相攻也。無所謂相取也。無所謂相感也。所謂相攻相取相感者。皆以比應言之。故下獨舉近而不相得以見例。近而相得相愛者也。相取者也。以情相感者也。善之善者也。不相得者而遠。則雖惡而不能相攻也。不近而不得相取也。雖僞而不與相感也。善之次也。宜相得者而遠。則雖愛而不得相親也。不近而

不能相取也。雖有情而無以相感也。又其次也。惟近而不相得。則以惡相攻。以近相取。以僞相感。人事之險阻備矣。大者則凶。極其惡之情者也。同人三之敵剛是也。次者則害。防其僞之端者也。兌之介疾。孚剝是也。輕者猶不免於悔吝。如豫萃之三。雖以近而從四。然以非同類而曰悔。曰吝者。此也。易者教人知險知阻。故特舉此條以見例。餘者可以三隅反也。故觀易者須先知時位德比應。又須知時位德之當否。皆於此應上發動。其義莫備於此章矣。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭

寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

文言傳

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

程氏
伊川

云。它卦象象而已。獨乾坤更設文言以發明其義。推乾之道施於人事。元亨利貞。乾之四德。在人則元者衆善之首也。亨者嘉美之會也。利者和合於義也。貞者幹事之用也。

君子體

仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以合義。貞固足以幹事。朱氏熹曰。以仁爲體。

則無一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則無不合禮。使物各得其所利。則義無不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗吉者也。故足以爲事之幹。

君子行此

四德者。故曰乾元亨利貞。程氏伊川云。行此四德。乃合於乾也。初九曰。潛龍勿用。何謂也。子

曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。何氏楷曰。道止於中。中寓於庸。庸者常也。平無奇之名。言必有物。無苟高也。惟其信無擇言矣。行必有則。無苟難矣。惟其謹無擇行矣。信謹誠也。天德也。一實焉而已。九三曰。君

子終曰乾乾夕惕若厲无咎。何謂也。子曰君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

俞氏琰曰。事已成謂之業。脩業者。業未成則脩而成之也。居業者。業已成則居而守之也。

九四曰。或躍在

淵无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

朱子本義云。作起也。

物猶人也。觀釋利見之意也。本乎天者謂動物。本乎地者謂植物。物各從其類。聖人人類之首也。故興起於上。則人皆見之。

上九曰。亢龍有悔。何謂

也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位。而无輔。是以動而有悔

也。谷氏家杰曰。以有位謂之貴。以有民謂之高。以有輔謂之賢人在下位。其貴而又無位。高而又無民。賢人在下位而又無輔者何。俱以亢失之也。故動而有悔。

潛龍勿用。

下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍

在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。潛龍勿用。

陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾

道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃

見天則。乾元者。始而亨者也。

易傳云。又反覆詳說。以盡其義。既始則必亨。不亨則息矣。

利貞者。性情也。本義云。收

歛歸藏乃見性情之實。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。大哉乾乎。剛健

中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。

朱子本義云。旁通猶言曲盡。

時乘六龍以御天

也。雲行雨施。天下平也。

張氏清子曰。彖言雲行雨施。而以品物流形繼之。則雲雨爲乾之雲。雨此言雲行雨施。而以天下平繼之。則聖人之功即乾而雲雨

乃聖人之德澤也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行

而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁

以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

林氏希元曰。學聚問。辨是知工夫。寬居是把義理放在胸中。詳翫深味。使

透徹貫串。乃居安資深時也。故亦屬之行。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其

時而惕。雖危无咎矣。

孔氏穎達曰。上不在天。謂非五位。下不在田。謂非二位也。居危之地。以乾乾夕惕。戒懼不息。得无咎也。

九四。剛

而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故

无咎。

程氏易傳云。四不在天。不在田。而出人之上矣。危地也。疑者未決之辭。處非可必也。或進或退。唯所安耳。所以无咎也。

夫大人者。與天地合

其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。坤至柔。而動也剛。至靜

而德方。

何氏楷曰。乾剛坤柔。定體也。坤至柔矣。然乾之施一至。坤既能翕受而發生之。乘機一動。不可止遏屈撓。此又柔中之剛矣。乾動坤靜。定體也。坤因至靜矣。及其承乾之施。陶冶萬

類各有定形。不可移易。此又靜中之方矣。柔靜者體也。剛方者用也。

後得主而有常。

俞氏琰曰。坤道之常。蓋當處後不可攬先也。攬先則失坤道之常矣。唯處乾之後。順

乾而行則得其所主。而不失坤道之常也。

含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家。

必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習無不利。則不疑其所行也。陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

程子曰。天地日月一般。月之光乃日之光也。地中生物者皆天氣也。惟无成而代有終者。地之道也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。

易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

來氏知德曰。天地變化世道之泰。則草木之無知者。且蕃茂。況於人乎。則賢人必出而不隱可知矣。若天

地閉。則賢人必斂德以避難。此其所以隱也。坤本陰卦。四六重陰又不中。則陰之極矣。正天地閉塞。有陰而無陽。不能變化之時也。故當謹守不出者以此。

君子黃中通

理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

蔡氏淵曰。黃中通理。釋黃

字。正位居體。釋裳義。黃中正德在內。通理文無不通。言柔順之德。蘊於內也。正位居在中之位。居體居下體而不僭。言柔順之德形於外也。美在其中。黃中通理也。暢於四支。發於事業。正位居體也。二五皆中。二居內卦之中。其發見於外者。不疑其所行而已。五外卦之中。其施於外。有事業之可觀。坤道之美。至此極矣。

陰疑於陽必戰。爲其嫌於

无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。地之雜也。

天玄而地黃。

鄭氏維嶽曰。謂之曰戰。陰與陽交戰也。交戰而獨曰龍戰者。是時陰處其盛。嫌於元陽也。故獨龍爲戰。若曰陰犯順而龍戰之云耳。以討陰之義與陽不許陰爲敵。

也。當其雜也。玄黃似乎莫辨。而不知即雜之中。玄者是天。黃者是地。斷斷不可混淆。定分原自如此。

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

孔氏穎達曰。以此聖知。深知神明之道。而生用蓍象卦之法。故曰幽贊於

神明而生蓍。

參天兩地而倚數。

孔氏穎達曰。七九爲奇天數也。六八爲偶地數也。故取奇於天。取偶於地。而立七八九六之數也。何以參兩爲曰奇偶。蓋古之奇偶

亦以參兩言之。且以兩是偶數之始。三是奇數之初。故也。不以一曰奇者。張氏云。以三中含兩。有一以包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。

觀變於陰陽而立

卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易

六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

朱子語類云。陰陽剛柔仁義看來當曰義。

與仁當以仁對陽。仁若不是陽剛。如何作得許多造化。義與雖剛却主於收斂。仁却主發舒。這也是陽中之陰。陰中之陽。互藏其根之意。且如今人用賞罰。到賜與人。自是無疑。便將作去。若是刑殺時。便遲疑不肯果決。這見得陽舒陰斂。仁屬陽。義屬陰處。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八

卦相錯。

邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南。坤北。離東。坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交而成六十四卦。所謂先天之學也。

數往者順。

知來者逆。是故易逆數也。

陳氏埴曰。易本逆數也。有一便有二。有二便有四。有四便有十六。以至於六十四。皆由此可以知彼。由今可以知來。故自

乾一以至於坤八。皆循序而生。一如橫圖之次。今欲以圓圖象渾天之形。若一依此序。則乾坤相並。寒暑不分。故伏羲以乾坤定上下之位。坎離列左右之門。艮兌震巽皆相對而立。悉以陰陽相配。自一陽始生。起於冬至節。歷離震之間為春分。以至於乾為純陽。是進而得其已生之卦。如今日復數昨日。故曰數往者順。自一陰始生。起於夏至節。歷艮兌之間為秋分。以至於坤為純陰。是進而推其

未生之卦。如今日逆計來日。故曰知來者逆。然本易之所成。只是自乾一而坤八。如橫圖之序。與圓圖之右方而已。故曰易逆數也。雷以動之。風以散之。雨

以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。折中云。艮兌不

言山澤。則是指氣言也。暑氣溫熱發生。故曰兌以說之。寒氣嚴凝收斂。故曰艮以止之。上傳於雷霆風雨之下。亦曰一寒一暑。而不言山澤也。若雷以動積寒之氣。而日以烜之。風以散積暑之氣。而雨以潤之。則於卦象皆切乾君坤藏。亦主大夏大冬而言。大夏如下章所云萬物皆相見。向明而治。是君之也。大冬如下章所云萬物之所歸。是藏之也。帝出乎震。齊乎

巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。來氏知德曰。此

文王圓圖。帝者陽也。陽爲君。故稱帝。乾以君之。乃其證也。且言帝則有主宰之意。故不言陽而言帝。孔子下文不言帝。止言萬物者。亦恐人疑之也。出也。齊也。相見也。致役也。說也。戰也。勞也。成也。皆帝也。二言字助語辭。震方三陽開泰。故曰出。致者委也。坤乃順承天。故爲陽所委役。至成亥之方。陽剝矣。故與陰戰。曰戰乎乾者。非與乾戰也。與陰戰於乾之方也。伏羲圓圖之乾。以天地之乾言。文王圓

圖之乾。以五行乾金之乾言。至坎則以肅殺相戰之後。適值乎慰勞休息之期。陽生於子。故曰勞。至艮方陽已生矣。所以既成其終。又成其始。

萬物出乎震。震東

方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而活。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

邵子曰。此卦位乃文王所定。所謂後

天之學也。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫

疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

吳氏澄曰。此承上章文王卦位之後。而言六卦之用。不言乾坤者。乾坤主宰萬物之帝。行乎六爻之中。所

謂神也者。妙萬物而爲言者也。萬物有迹可見。而神在其中。無迹可見。然神不離乎物也。即萬物之中。而妙不可測者。神也。故曰妙萬物。雷之所以動。風之所以撓。火之所以燥。澤之所以說。水之所以潤。艮之所以終始。皆乾坤之神也。動者發萌啓蟄。震之出也。撓者吹拂長養。巽之齊也。燥者炎赫暴炙。離之相見也。說者欣懌充實。兌之說也。潤者滋液歸根。坎之勞也。終始者貞下起元。艮之成也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

邵子曰。乾。

奇也。陽也。健也。故天下之健莫如天。坤。偶也。陰也。順也。故天下之順莫如地。所以順天也。震起也。一陽起也。起動也。故天下之動莫如雷。坎陷也。一陽陷於二陰。陷下也。故天下之下莫如水。艮止也。一陽

於是而止也。故天下之止莫如山。巽入也。一陰入於二陽之下。故天下之入莫如風。離麗也。一陰麗於二陽。其卦錯然成文而華麗也。天下之麗莫如火。故又爲附麗之麗。兌說也。一陰出於外而說於物。故天下之說莫如澤。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌

爲羊。

孔氏穎達曰。此一節略明遠取諸物也。乾象天。天行健。故爲馬。坤象地。任重而順。故爲牛。震動象龍。動物。故爲龍。巽主號令。雞能知時。故爲雞。坎主水。瀆豕處污濕。故爲豕。離爲文明。雉

有文章。故爲雉。艮爲靜止。狗能善守。禁止外人。故爲狗。兌說也。王虞云。羊者順之畜。故爲羊也。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎

爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

龔氏原曰。其外圓諸陽之所聚者首也。其中寬衆陰之所藏者腹也。足則在下而善動。股則從上而善隨。耳則內陽

而聰。目則外陽而明。在上而止者手也。在外而說者口也。余氏芭舒曰。股下岐而伏。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震

一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而

得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故

謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

吳氏澄曰。萬物資始於天。猶子之氣始於父也。資生於地。猶子之形生於母也。故乾

稱父。坤稱母。索求而取之也。坤交於乾象。取乾之初畫中畫上畫。而得長中少三男。乾交於坤象。取坤之初畫中畫上畫。而得長中少三女。一索謂交初。再索謂交中。三索謂交上。以索之先後爲長中

少之次也。俞氏琰曰。一索再索三索。蓋以三畫自下而上之次序言稱者。尊之之辭。謂者卑之之辭。

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。

爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。坤爲地。

爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其

於地也。爲黑。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲勇。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲

蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼

也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼃。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閤寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之

以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒

者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物可以終屯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者。莫若鼎。故受之以鼎。主器者。莫若長子。故受之以

震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其
所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以
旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。
兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故
受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以
小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟
終焉。

離卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜

而著。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。萃聚

而升。不來也。謙輕而豫。怠也。

張氏振淵曰。萃有聚而尚往之義。升有往而不反之義。

噬嗑食也。賁无色

也。兌見而巽伏也。

朱氏伸晦曰。兌陰外見。巽陰內伏。

隨无故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。

晉晝也。明夷誅也。井通而困。相遇也。咸速也。恒久也。

蔡氏淵曰。有感則應。故速。常故能久。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小

過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履

不處也。雷不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸。

待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夫

決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

易理中正論

此書有著作權翻印必究

中華民國十九年十月再版

南連紙

叁元

每部定價毛台紙大洋壹元五角

報紙

壹元

著作者 劉 錦 標

發行者 關東印書館

印刷者 關東印書館

分銷者 各省大書局

劉錦標著

說中

(全書一冊)

定價柒角

劉錦標著

人道

(全書一冊)

定價壹角

劉錦標著

民德統一綱要

(全一冊)

定價壹角